

दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से
सूरदास और तुलसीदास के काव्य

का
तुलनात्मक अध्ययन

प्रयाग विश्वविद्यालय
की
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
की उपाधि के लिये
पूज्य आचार्या डा० आशां गुप्त के सुयोग्य निर्देशन
में
रोम हर्षन
द्वारा
प्रस्तुत, शोध प्रबन्ध

प्रयाग
नवम्बर, १९९२

पूजनीया

ममतामयी, शक्तिस्वरूपा

दादी माँ श्रीमती राधारानी गुप्ता

को सादर समर्पित ।

दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से सूरदास और तुलसीदास
के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन

विषय - सूची
=====

उपक्रम

अ- उ

प्रथम अध्याय

1 - 52

1- भूमिका ॥ भक्ति का उद्भव ॥

दार्शनिक विचारधारा की पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि

1 - 5

2- विवेचना

6 - 11

3- भक्ति दर्शन के आध्यात्मिक विचार

11 - 25

॥1॥ संहिता साहित्य

14 - 28

॥2॥ उपनिषद्

18 - 26

॥3॥ श्रीमद् भगवद्गीता

20 - 22

॥4॥ सांख्य सूत्र

22 - 23

॥5॥ योग सूत्र

23 - 23

॥6॥ पुराण

23 - 25

4-ब्रह्म के निरूपण सम्बन्धी प्रमुख
सिद्धान्त

25 - 29

5- दर्शन के प्रमुख आचार्य

29 - 30

6- अद्वैत दर्शन - शंकर वेदान्त

31 - 32

साकारोपासना

7- विभिन्न काव्यधाराओं के दार्शनिक

विभेद

33 - 34

तार्किक भेद

8- सगुण विचारधारा के प्रमुख तत्त्व

34 - 39

9- निर्गुण विचारधारा के प्रमुख तत्त्व 39 - 48

तुलना एवं निष्कर्ष

10- दार्शनिक विचारधारा का व्यवहारिक
रूप 48 - 52

द्वितीय अध्याय 53 - 115

सूर काव्य की दार्शनिक विचार धारा

1- तत्कालिक परिस्थितियाँ 53 - 57

2- दार्शनिक परिपेक्ष्य 57 - 59

3- सूर का दर्शन एवं विचार धारा 60 - 62

4- दार्शनिक भावना 62 - 66

5- भक्ति पद्धति 66 - 70

6- दर्शन का रहस्य 70 - 74

7- काव्य की दार्शनिकता 74 - 84

8- प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्त 84 - 86

9- आचार्य बल्लभ का शुद्धमद्वैतवाद 86 - 87

10-पोषण सिद्धान्त 88 - 91

11-पुष्टि मार्ग 91 - 101

12-सेवा विधि 101 - 103

13-विवेचना 103 - 105

14-प्रमुख दार्शनिक तत्त्व 105 - 108

॥ अ ॥ ब्रह्म 108 - 110

॥ ब ॥ जीव 110 - 112

॥ स ॥ माया 112 - 115

तृतीय अध्याय

तुलसी काव्य की विचारधारा	116- 168
§1§ तत्कालिक परिस्थियाँ	116- 118
§2§ कवि एवं काव्य परिचय	119- 124
§3§ काव्य में भक्ति निरूपण	124- 131
§4§ दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचार धारायें	132- 134
§5§ दर्शन की प्रष्टि भूमि	134- 138
§6§ प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्त	139- 142
§7§ दार्शनिक विवेचना	143- 145
§8§ प्रमुख दार्शनिक तत्व	146- 155
§9§ भक्ति एवं दर्शन	156- 164
§10§ भक्ति सिद्धान्त	165- 168

चतुर्थ अध्याय

सूर और तुलसी के दार्शनिकता की तुलना	169- 229
§1§ सूर-योग	169- 177
§2§ तुलसी- योग	178- 185
§3§ तुलना	186- 186
§4§ सूर- ब्रह्म	187- 192
§5§ तुलसी- ब्रह्म	193- 195
§6§ तुलना	196- 198
§7§ सूर- माया	199- 201
§8§ तुलसी- माया	202- 204
§9§ तुलना	205- 205
§10§ सूर- जीव	206- 209
§11§ तुलसी- जीव	209- 214

॥12॥ तुलना 215- 216

॥13॥ सूर- मोक्ष 217- 220

॥14॥ तुलसी- मोक्ष 221- 224

॥15॥ तुलना 225- 226

॥16॥ सूर- जगत 227- 227

॥17॥ तुलसी- जगत 228- 229

॥18॥ तुलना 229- 229

पंचम अध्याय

उपसंहार 230 -235

परिशिष्ट 236- 237

परिशिष्ट 1 - रामऔर कृष्ण भक्ति से सम्बन्धित
प्रमुख सम्पदायों की 'संक्षिप्त रूपरेखा' ।

परिशिष्ट- 2 - ग्रन्थ सूची 238- 241

॥ क-॥ रामभक्ति काव्य ग्रन्थ 238 - 238

॥ ख ॥ कृष्ण भक्ति काव्य ग्रन्थ 239- 239

॥ ग ॥ अन्य सहायकग्रन्थ 240- 241

उपक्रम :-

पूर्व-मध्य काल में दार्शनिक विचारों का विशेष महत्व रहा है वर्तमान समय में आधुनिक कालीन साहित्य पर विशेष शोध कार्य हो रहा है परन्तु भक्ति काल जिसे "स्वर्ण युग" के नाम से भी जाना जाता है के प्रमुख कवि सूर और तुलसी जिनके काव्य में दर्शन की बैचारिक महत्ता के फलस्वरूप उन्हें "सूर सूर तुलसी शशि" की उपाधि मिली और वे युग प्रणेता के रूप में उभरे, के दार्शनिक विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन ही प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय शोध हेतु अपनाया गया है।

मध्य युगीन भक्ति साहित्य की सगुण भक्ति धारा के दो मुख्य क्षितिज "सूर और तुलसी" जिनके व्यक्तित्व व वक्तृत्व स्वभाव से भावप्रवण हृदयों को अकर्षित करते रहे हैं। मूलतः और अन्ततः दोनों ही समर्पित भक्त हैं एक ने "कृष्ण" के माधुर्य अनुराग के समक्ष अपने भक्ति भावों को उडेली दूसरे ने मर्यादा पुरुषोत्तम "राम" के अनूठे वैराग्य के प्रति। इनकी भक्ति प्रत्यक्ष ही स्वतः स्फूर्त होती है। किन्तु परोक्षतः उसके पीछे "दर्शन" की एक सुदृढ़ व स्पष्ट पृष्ठभूमि है जो इन्हें परम्परा व परिवेश से प्राप्त हुयी थी यही "सूर सूर तुलसी शशि" का अनेक कोणीय तुलनात्मक अध्ययन सहज-सम्भाव्य है। किन्तु दार्शनिक विचार धारा की दृष्टि से इनका तुलनात्मक अध्ययन न केवल इनकी भाव प्रवणता व भाव तीव्रता को भी उद्घाटित करेगी बल्कि उनके परम्परा बोध व प्रयोग बोध के साथ भक्ति की गहराई गम्भीरता का भी आकलन करने में सहायक होगी। इन्हीं विचारों से अभिप्रेरित होकर प्रस्तुत प्रबंध को लिखा गया है घर के धार्मिक परिवेश से उद्भूत उद्भूत सात्त्विक संस्कारों, मूल आचरणों व विकसित वैज्ञानिक तार्किकता ने इस प्रेरणा को और बल प्रदान किया जो नवनीत स्वरूप प्रबंध के रूप में रचित है।

दर्शन एक ऐसा विषय है जिस पर सभ्यता के प्रारम्भिक काल से चिन्तन होता आ रहा है । प्रत्येक युग के मनोषियों ने इस चिरन्तन विषय पर अपना मौलिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। भक्ति-काल में सूर एवं तुलसी ने अपने काव्य में उतार कर उसे और भी प्रखरित कर दिया। भक्ति दर्शन के उभय पक्षों ॥सगुण-निर्गुण॥ को दोनों कवियों ने विस्तृत एवं वैविध्य पूर्ण ढंग से विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों एवं परिस्थितियों के अन्तर्गत भक्ति के अपरिमेय एवं अमूल्य साहित्य को दीर्घ कालिक रूप में अपनी अतूठी काव्य प्रतिभा द्वारा हिन्दी साहित्य में उतारा । पलस्वरूप अने भाषाओं, बोलियों तथा अनेक प्रकार की शैलियों में भक्ति दर्शन का सृजन हुआ । इस असीम भक्ति के विस्तृत क्षेत्र में सूर और तुलसी का दर्शन हिन्दी भक्ति साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण गरिमा के साथ अजेय सत्ता रखता है।

मध्य युगीन भक्ति साहित्य में सूर और तुलसी के दार्शनिक विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन ही प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय है। हिन्दी भक्ति साहित्य की आध्यात्मिकता, दार्शनिकता एवं काव्य सौष्ठव की समृद्धि का दृष्टि कोण से ही मध्य युग को भक्ति काल एवं स्वर्णयुग के नाम से भी अभिहित किया जाता है । भक्ति युगीन साहित्य की विस्तृत दार्शनिक सीमा के अन्तर्गत जो साहित्य ब्रह्म के अस्तित्व एवं वैचारिक तार्किकता के प्रति प्रगाढ़ भावना से प्रेरित होकर सूर और तुलसी के काव्य में स्वतः स्फूर्त हो पड़ा है। जिनके काव्यों के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन ही प्रस्तुत प्रबन्ध का विवेच्य विषय निर्धारित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रबन्ध के अन्तर्गत उन्हीं की रचनाओं में कृतियों ॥ को अध्ययन हेतु ग्रहण किया गया है।

जिसमें कवियों का हृदय भक्ति - दर्शन के प्रति अलग-अलग से अभिभूत है उनकी कृतियां इन्हीं भावनाओं को प्रेरणाभूत अभिव्यक्ति हैं। भक्ति साहित्यिक दर्शनों की उभय पक्षीय शाखाओं में भक्ति दर्शन के सृजन की पृष्ठभूमि में सगुण एवं साकार ब्रह्मद्वैष्ट के प्रति दृढ़ आस्था ही लाक्षित होती है उसमें उनकी उपप्रमुख शाखाओं में राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति के काव्य का स्फूर्ति स्त्रोत, निश्चित रूप से ब्रह्म के स्वरूप के प्रति अनन्य विश्वास एवं समर्पण को व्यक्त करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सगुण भक्ति धारान्तर्गत राम, कृष्ण रूपों ब्रह्म के प्रति दृढ़ आस्था का पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। दोनों कवियों के विचारों में ब्रह्म के व्यापकत्व पर विश्वास है। अतः संकीर्णता के स्थान पर उदारता होने के फलस्वरूप भी अनेक स्थलों पर भाव साम्य है।

अलौकिक दृष्टि से राम और कृष्ण के स्वरूप को हिन्दी भक्ति साहित्य का अध्येता, हृदयक सविध, परमानन्द संवित की सत्यानुभूति के अभिकर्षण से स्नात हो निर्मलता एवं पवित्रता को अनुभूति करता है। साथ-ही साथ लौकिक दृष्टि से अग्रयनदेव प्राणिमान से प्रेम करते हुये कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की कल्याण प्रद भाव गरिमा ग्रहण करता है। एवं हिन्दी भक्ति साहित्य की उभय पक्षीय शाखाओं द्वारा उपर्युक्त दोनों दृष्टियों के प्रति सुन्दर सामान्यस्थ स्थापित करता है।

सूर और तुलसी के दार्शनिक विचार धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन अनेक दृष्टि कोणों से किया जा सकता है प्रत्येक दृष्टि कोण से तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्र शोध का विषय होने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। पुस्तुत प्रबन्ध जिसमें ब्रह्म के सगुण स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन है जो कवियों की काव्य पत्रिकाओं का आकलन करने में भी सहायक है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में तुलनात्मक अध्ययन की विचार धाराओं में भूमिका ॥ जिसमें दार्शनिक विचारों की पृष्ठिभूमि ॥ सूरदासजी का दार्शनिक विवेचन, तुलसीदासजी का दार्शनिक परिपेक्ष, दार्शनिक तत्त्वों की तुलना एवं उपसंहार को लिखा गया है।

सम्पूर्ण प्रबन्ध में अनावश्यक विस्तार की अपेक्षा संक्षिप्त विवेचन का निरन्तर प्रयास एवं प्रयत्न रहा है। मेरे अपने अनुभव से दर्शन एक ऐसा विषय है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप कर उसे सही दिशा प्रदान करने में सहायक होता है। परिस्थितियों के निरन्तर संघर्ष के अनन्तर भी प्रस्तुत शोधकार्य अपनी सीमाओं के अन्तर्गत, सम्पूर्णता प्राप्त कर सका यह मेरे विचार से ईश्वर अथवा सूर और तुलसी के शब्दों में ब्रह्म ॥ इष्ट ॥ से श्रेष्ठ गुरु की अनुकम्पा का ही परिणाम है।

प्रस्तुत शोध का विषय परम पूज्य आचार्य डा० आशागुप्त जी की विशेष कृपा एवं प्रेरणा के फलस्वरूप ग्रहण किया गया है। जिन्होंने अपने सुयोग्य निर्देशन एवं श्रमयानुसार उत्साह वर्धन कर प्रबन्ध को शसक्त नींव निर्माण करने में अत्यन्त उदारता के साथ अपना अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान करने की अनुकम्पा की पूज्य आचार्य डा० आशागुप्त जी के विद्वत्पूर्ण निर्देशन में यह प्रबन्ध लिखने के लिये, तथा उनकी अनुपम वात्सल्य कृपा समन्वित सहयोग के प्रति मैं अत्यन्त श्रद्धावत् हूँ।

श्रेय गुरुवर्य परमपूज्य आचार्य डा० पी०सी०गुप्तजी का संरक्षण व दार्शनिक दृष्टिकोण मुझे हमेशा नई स्फूर्ति संचारित कर लक्ष्य को अग्रसारित करने में सहायक रहा और उनका आचरण व मार्ग दर्शन मेरे प्रगति पथ का आदर्श बना उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता पकट करना चाहता हूँ।

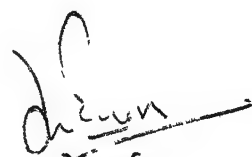
साथ ही साथ दैवीय शक्ति की प्रतिभूर्त ममतामयी पूज्यनीया दादो माँ जिनकी ईश्वरके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति मेरे विषय के लिये प्रेरणा स्रोत रही उनके माधुर्य अनुराग, अभीष्ट कर्तव्यता व स्नेहिल आकांक्षाओं के प्रति मैं श्रद्धावन्त हूँ।

पूज्य पिताजी, कक्काजी, चम्पाजी, एवं परिवार के सदस्यों ईष्ट मित्रों ॥ प्रकाश, शेष, अरूण, गोरख, केशरी, व सुरेन्द्र ॥ के प्रति मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रबन्ध लिखने में मेरी मदद की। यशपालगुप्त व प्रशान्त गुप्त जी विशेष सराहना के पात्र है जिनके अद्भुत सहयोग से प्रस्तुत प्रबन्ध शीघ्रता शीघ्र पूर्ण हो सका।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पुस्तकालय, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय को सेन्द्रल लाइब्रेरी व हिन्दी विभाग को पुस्तकालय द्वारा मुझे विशेष सुविधा प्राप्त हुई उनके अध्यक्षों के प्रति मैं आभार प्रदर्शन, अपना कर्तव्य समझता हूँ। जिससे शोध कार्य लिखने में विशेष सहायता मिली।

विशेष प्रयत्नों एवं शीघ्रता की वजह से यदि ताड़ण आदि की अशुद्धियाँ रह गयी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

नवम्बर 1992

राममहर्षन

प्रथम अध्याय

भूमिका - § भक्ति का उद्भव §

दार्शनिक विचारधारा की पृष्ठभूमि:-

भक्ति साहित्य का आधार भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति का अपना "दर्शन" भी है । जो सुव्यवस्थित भक्ति को परंपरागत वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है । भक्ति आंदोलन की विशेषता यह बताई गई है कि इसमें धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया है । आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का अनुभूतिपरक कहा है ।¹ धार्मिक आन्दोलनों ने हिन्दी को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिये । इनकी रचनाओं की लोक-प्रियता के कारण भक्ति काल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया ।

हिन्दी-साहित्य के सन्दर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसे मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के फल स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्र पात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे-धीरे लोक प्रचलित भाषाओं में भक्ति-भावनाओं की अभिव्यक्ति होती गई । कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की अधिकता हो गई । जिससे आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों में क्रान्ति आ गई और इस भावना ने धार्मिक विचार-धाराओं को भी प्रभावित किया । वैष्णव, शैव, शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन सम्प्रदाय भी इस प्रवाह से प्रभावित हुये बिना न रह सके ।

भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग एवं इसके दर्शन का विशिष्ट स्थान है । यद्यपि संहिता भाग के रचनाकाल तक उसके अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं मिलता है । वैदिक युग में यज्ञ अथवा कर्मकाण्ड के माध्यम से धर्मानुष्ठान हुआ करते थे, प्राकृतिक घटनाओं के मूल में किसी देवता की कल्पना कर उसे प्रसन्न रखने के लिये यज्ञ आदि का विवेचन भी मिलता है ।

अनेक भक्ति के संत-कवियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से भक्ति धर्म पवित्र, आचरण और मानवीय आदर्श रूपकों का प्रचार किया जो भक्ति युग की सार्थकता कही जाती है । निराशा और असहायता के वातावरण में ईश्वर की आस्था के प्रति शांति और उत्साह की अनुमति के परिणाम स्वरूप भक्ति का उदय हुआ । विचारकों, संतों, भक्तों, महात्माओं के ईश्वरीय ज्ञान की उपपत्ति के द्वारा भक्ति के दार्शनिक विचारों को उजागर कर इस माध्यम की विशिष्टता का आभास अपनी काव्य रचना के द्वारा कराया जो आगे चल कई मतों कईवादों एवं कई प्रकार के सम्प्रदायों में बँट कर पल्लवित एवं प्रफुल्लित हुआ । यही इस युग की विशेषता थी जो स्वर्ण काल की निधि बनी । और समाज के लिये शांति प्राप्ति का आधार ।

पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिन्तन-धारा का स्वाभाविक विकास है । नाथ-सिद्धों की साधना, अग-तारवाद लीलावाद और जातिगत कठोरता, दक्षिण-भारत से आई हुयी धारा में घुल मिल गई । यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त हैं ।

भक्ति का उदय मध्यकाल से पहले हो चुका था और उसका एक विशेष दार्शनिक आधार था । हिन्दी साहित्य में भक्ति का उदय यहाँ के प्राचीन दर्शन के आधार पर हुआ । पहले यहाँ वैदिक कर्मकाण्ड का बोल बाला था । फिर जैन और बौद्ध मत ने वेद शास्त्रों के बताये सिद्धान्तों के स्थान पर संयम अहिंसा और त्याग पर बल दिया ।

विनय अथवा प्रार्थना भी उनके जीवन की उल्लासमयी अभिव्यक्ति थी । उनका ध्यान मुख्यतः ऐहिक सुखों की प्राप्ति पर केन्द्रित था और वे अन्तःकरण की साधना की अपेक्षा वाह्य बिधानों का अनुसरण करने की ओर अधिक प्रवृत्त रहते थे । फिर भी शुभाशुभ परिणामों में उनका विश्वास था जिसके कारण उनके यज्ञादि कर्मकाण्ड श्रद्धा से अनुप्रभावित रहते थे । श्रद्धा विहीन यज्ञ का कोई अर्थ न था । इसी से श्रद्धा मूलक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और आगे चलकर बहुदेव वाद भी एकदेव वाद में परिणित हो गया । फलस्वरूप बहुदेवों की परिकल्पना सिमट कर धीरे-धीरे एक में ही समाहित होने लगी । और कहा जाने लगा कि विद्वान लोग उसी §सत§ को इन्द्र, मित्र, वरुण या अग्नि आदि नामों से पुकारते हैं ।¹

इस प्रकार सार्वभौम मौलिक एकता के प्रतिपादन द्वारा परमात्म-तत्त्व की प्रतिष्ठा हुयी और प्राकृतिक शक्तियों के दैवीकरण के बाद देवताओं का मानवीकरण होने लगा जिसकी परिणति अवतार वाद के रूप में हुयी । कोमल वृत्तियों के प्रभाव से भक्ति-साधना की विधियों में श्रमण-संस्कृति की प्रवृत्ति का उद्भव हुआ ।

कुछ समय बाद इस प्रकार के वादों का हास होने लगा, नास्तिकता का प्रभाव बढ़ा तथा ४ बौद्ध भिक्षुओं में गिरावट आ गई ४ अनेक बुराहमणों ने जन्म लिया, अनीश्वर वादिता का प्रचार होने लगा । समाज धार्मिक एवं अध्यात्मिक प्रभाव से हटने लगा ।

“आस्तिक एवं नास्तिक” परस्पर दो विरोधी शाखाओं ने जन्म लिया इनके गूढ़ अर्थों को आध्यात्म और विवेचन की आवश्यकता हुयी जो कि दर्शन के रूप में उदभासित हुआ एवं भक्ति में दर्शन या दर्शन के द्वारा भक्ति का निरूपण माना जाने लगा ।

दार्शनिक विवेचनों के लिये तर्क-वितर्क की आवश्यकता हुयी जिसके परिणाम स्वरूप “ब्राम्हण”, “आरण्यक” तथा “उपनिषद्” नामक भागों की रचना हुई । जीवात्मा तथा अव्यक्त प्रकृति की भावना का उदय सम्भवतः इसी अवधि में हुआ । कर्मफल तथा जन्मान्तर वाद की कल्पना के आधार पर कर्म-बन्धन से जीवात्मा को उन्मुक्त करने के उपाय सोचे जाने लगे, कर्म जाल से पृथक रहकर परमात्म चिन्तन में तल्लीन रहने के लिये तपादि की व्याख्या की गई । वैदिक उपासना ध्यान योग के रूप में परिणित हो चली जिससे श्रद्धा-भक्ति का द्वार उन्मुक्त हो गया ।

मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति “भज” से की जा सकती है इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति भावना आर्यों की दार्शनिक एवं अध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रमशः श्रद्धा-उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना जैसे व्यापक भाव में परिणित हुआ ।

"भक्ति" शब्द का सर्व प्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद् § 6/33§ में मिलता है ।

वैदिक भक्ति-परम्परा के समानान्तर दक्षिण भारत में द्रविड़-संस्कृति गर्भित पृथक् भक्ति परम्परा का सूत्रपात हो चुका था । यह परम्परा ईसा-पूर्व से कई शताब्दियों से चली आ रही थी । जिसमें शरणागति और समर्पण की भावना प्रबल रूप में पायी जाती थी । जो कालान्तर में दक्षिणात्य आलवार द्वारा उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गयी ।

सामाजिक एवं ऐतिहासिक अव्यवस्थाओं के काल अवर्णों आदि को सामाजिक दृष्टि से ऊपर उठाने के लिये नया मार्ग ढूँढने की ओर प्रवृत्त किया गया । यह किसी सुसंगत विचारों के द्वारा ही संभव था । जिसको संगठित कर दार्शनिकता का स्वरूप प्रदान कर भक्ति के रूप में प्रवादित हुआ, जिसके दर्शन के दो तत्व हैं— § 1§ तत्त्वबोध और § 2§ उसी के द्वारा उत्पन्न अनुकूल साधना मार्ग जिसे जीवन दर्शन कहते हैं ।

इसके अन्तर्गत अध्यात्म, चिंतन, पूजन एवं ध्यान आदि का समावेश होता है । "पूजा" भक्ति का मुख्य साधन माना गया है । जिसे "शिव" की भोक्ति तमिल शब्द ठहराया गया है । "मायोन" तथा "तिरुभाल" को भी विष्णु का पर्याय बताया गया है । स्वयं भागवत को भी कन्नड़ में रचित ठहराया गया है । यह ग्रंथ मध्यकालीन भक्ति परम्परा का मुख्य प्रेरणा-स्रोत बना ।

विवेचना:-

दर्शन भक्ति का अनुभूति तत्त्व है । इसके गूढ़ में वैचारिक एवं अध्यात्मिक भावों की मौलिकता है । दर्शन शब्द के मूल में दृश् धातु-
दृश+ल्युट= दर्शन अर्थात् दृश्यते अनेन इति ।

जिसमें देखा जाय उसे दर्शन कहते हैं । भौतिक जगत को तो चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है इसी लिये आँख भी दर्शन है । लेकिन कुछ ऐसी भी निराकार और अतिसूक्ष्म वस्तुयें हैं जिन्हें तात्त्विक बुद्धि की आँखों से ही देखा जा सकता है । उस तात्त्विक दृष्टि को दर्शन कहते हैं । तात्त्विक दृष्टि ने जिसे देखा है जिसक विधि से देखा है वह सभी कुछ दर्शन में समा-विष्ट हो जाता है ।

भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य फिलॉसफी दर्शन में मूलतः तात्त्विक अन्तर है । फिलॉसफी शब्द पूर्णतः "दर्शन" शब्द के समानान्तर नहीं है । भारतीय ऋषि मुनियों ने उस परम चेतन महा सत्ता के दर्शन आत्मा के नेत्रों से किये थे अर्थात् उन्होंने आत्मा से परमात्मा की अनुभूति की थी । जबकि पाश्चात्य फिलॉसफी लेखकों ने बुद्धि से उस महा चेतन शक्ति को जानने का प्रयास किया है ।

सूक्ष्मता, सूक्ष्मतमता की दृष्टि से मन से उच्च बुद्धि, बुद्धि से उच्च आत्मा है । आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को ठीक तरह से जाना जा सकता है । जो बुद्धि से परमात्मा को जानतें हैं उनकी तो यह भूल ही मानी जायेगी । अनुभूति सिर्फ आत्मिक एवं अहलादित होती है ।

बृहदारण्यक उपनिषद् में एक कथा आती है । जिसमें जनक के यज्ञ के अवसर पर याज्ञलव्य और गार्गी का प्रश्नोत्तरक संवाद वर्णित है । गार्गी याज्ञलव्य से प्रश्न करती है । और याज्ञलव्य उत्तर देते गये । गार्गी ने पूछा, कि पृथ्वी किससे आवृत है? "उत्तर मिला "जल से" । जल किससे आवृत है? "वायु से," वायु किससे आवृत है? "आकाश से" गार्गी प्रश्न करने ही वाली थी कि आकाश किससे आवृत है? याज्ञलव्य ने रोक दिया क्योंकि उसका उत्तर बुद्धि का विषय न होकर आत्मानुभूति का था । ब्रह्म आत्मानुभूति का विषय है ।

ब्रह्म ज्ञान के सर्व प्रधान ज्ञाता माने जाते हैं । याज्ञलव्य का ब्रह्म ज्ञान आत्मानुभूति के आधार पर था । गार्गी उस ज्ञान को ब्रह्म को, बुद्धि के द्वारा जानना चाहती थी । ब्रह्म परम सूक्ष्म और व्यापक है । उसके विषय में ऋषियों ने निषेधात्मक वाणी में कहा है। विधेयात्मक वाणी में नहीं । हमारे ऋषि मुनि जैसे-जैसे उस परम चेतना की महासत्ता की सूक्ष्मता और व्यापकता की अनुभूति करते गये वैसे-वैसे उसके विषय में कहते गये ।

विषय की गूढ़ता और व्यापकता का विकास भक्ति की परम्परा में उपासना और आराधना के साथ-साथ लीलाबाद के रूप में अभिलाषित हुयी जो कि अनुभावानुभूति के द्वारा दृष्टि स्वरूप के रूप में उत्पन्न हुयी जिसको साकार परिवेश में भी पाया गया ।

उस महासत्ता की सूक्ष्मता एवं व्यापकता के सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद् और वेदान्त सूत्र में पृथक-पृथक बातें कही गई हैं । उससे हमारे ऋषियों मुनियों की अध्यात्म यात्रा का पता चलता है । छान्दोग्य उपनिषद् § 1/1/4§ में प्राण का अर्थ ब्रह्म है, वेदान्त सूत्र § 1/1/22§ में आकाश का अर्थ ब्रह्म है ।

याज्ञलव्य गार्गी संवाद से व्यंजित होता है कि याज्ञलव्य की दृष्टि में ब्रह्म, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है । वह आकाश को भी आवृत किये हुये है ।

उस महान्तम्, सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतम् और व्यापकतम सर्व व्यापक सत्ता को आत्म ज्ञान से ही समझा जा सकता था । आत्म ज्ञान के लिये अन्तःकरण की शुद्धि परमावश्यक थी । वह शुद्धि कर्म से ही सम्भव है । इसलिये वैदिक साहित्य में ज्ञान काण्ड ॥ अध्यात्मिक चिंतन ॥ और कर्म काण्ड ॥ उपासना, विधि कर्म ॥ की दो धारायें प्रवाहित हुयी ।

वैदिक अध्यात्मिक चिंतन धारा में ऋषियों ने उस व्यापक निराकार महासत्ता को व्यक्त करने के लिये अर्थात् रूपकों का सहारा लिया । फलस्वरूप पुरुष की रचना हुयी । भारतीय साहित्य में ऋग्वेद का पुरुष सूत्र सर्व प्रथम उदाहरण है । जिसके द्वारा ब्रह्म को पुरुषाकार में बताया गया है । यही भावना और कल्पना व्यक्त होते-होते पुराणों में मत्स्यावतार कच्छपावतार, बराहवातार, नरसिंहावतार, और फिर नरावतार तक पहुँची ।

इसी परम्परा शैली का विस्तारण अनेक भारतीय भाषाओं के कवियों ने अपनी काव्य शैली में करके भक्ति मार्ग को परिपुष्ट किया ।

भारतीय षट् दर्शाचार्यों ने तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति के लिये जो सिद्धान्त अपनाये दर्शन कहलाया । सांख्य योग मीमांसा, वैशेषिक, न्याय और वेदान्त नाम से छः दर्शन प्रसिद्ध और उपलब्ध है, जिन्हे नास्तिक दर्शन कहते हैं । यावकि, जैन, बौद्ध नाम के तीन नास्तिक दर्शन है । बादरायण ॥ व्यास ॥ प्रणतिना वेदान्त दर्शन, उत्तरमीमांसा दर्शन भी कहलाता है । इसमें ब्रह्म के स्वरूप पर विस्तार करते समय जगत और माया के स्वरूप को भी दिग्दर्शित किया गया है ।

वैदिक साहित्य की परम्परा में भी लगे विभाजन हो गये है एक श्रुतिसाहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य । श्रुति साहित्य का सम्बन्ध अध्यात्म से और स्मृति साहित्य का सामाजिक व्यवहार से था । श्रुतियों में धर्म की व्यापक व्याख्या है और स्मृतियों में नीति को परिचर्चा ।

वैदिक उपासना काण्ड-अर्थात् कर्म काण्ड की विकास परम्परा में भक्ति भावना का जन्म हुआ । वैदिक ज्ञान काण्ड ज्ञानपरक चिन्तन के रूप में विकसित हुआ । भारतीय आस्तिक दर्शनों में अर्थात् सांख्य, योग, मीमांसा, §पूर्वमीमांसा§ वैशेषिक न्याय और वेदान्त §उत्तरमीमांसा§ नामक दर्शनों में वेदान्त की धारा अधिक वेग से विस्तार पूर्वक प्रवाहित हुयी है । ईसा की आठवीं सदी से 15वीं सदी तक वेदान्त दर्शन के कई सम्प्रदाय भारत में अपने-अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में आ खड़े हुये हैं । उन आत्मपरक, अध्यात्मकारण सम्प्रदायों के प्रमुखाः दो ही सिद्धान्त थे । §1§ अद्वैत सिद्धान्त §2§ द्वैत सिद्धान्त इन्ही दोनों को आधार बनाकर आगे चलकर अनेक मत विकसित हुए ।

भक्ति को दार्शनिक भावना के सन्दर्भ में पांचरात्र भी कम उल्लेखनीय नहीं है । इसका मुख्य उद्देश्य भक्ति-मार्ग के साधनों का निरूपण करना है । संहिताओं ने देवालयों के निर्माण, उनके अराध्य देव की प्रतिष्ठा और विधिवत् पूजन अर्चन की व्यवस्था दी थी । इससे अवतार बाद को प्रचुर प्रश्रय मिला । ईसाइ मत और इस्लाम धर्म की देन के रूप में भक्ति की स्थापना बहुत पहले ही अप्रमाणित हो चुकी है । इधर श्रमण-संस्कृति और साहित्य के आधुनिक विद्वानों ने भी परम्परा से अपना प्राचीन सम्बन्ध-सूत्र दिखलाने के यत्न किये हैं । जिनके किसी एक ही उत्स के भिन्न-भिन्न स्रोत समझा जा सकता है । फिर भी इसमें रागात्मक शरणागति और समर्पण के वैसे विविधातापूर्ण भाव विकसित नहीं हो पाये जिनके दर्शन एतद् विषयक साहित्य में अन्यत्र सुलभ हैं ।

बृहदारण्यकोपनिषद् § 2/4/11 § के वेद गार्गी "स्कायन" धर्म तथा "लोकायन" धर्म जैसी कुछ अन्य धर्म-साधनायें भी अवश्य रही होंगी जिनके नाम लोग भूलने लगे होंगे । फिर भी शैव, शक्त भागवत § वैष्णव § सौर, गाणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों के न्यूनाधिक अनुयायी पाये जाते हैं । जिनमें ज्ञान, योग तन्त्र अथवा भक्ति की प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं । ज्ञान में तप और चिंतन मनन की प्रधानता थी और योग तन्त्र में क्रियात्मक विशेषतायें पाई जाती थीं । शिव आदि योगी माने जाते थे और पूर्व-मध्य-काल में शैव धर्म भारत-व्यापी बन गया था जिसे राजाश्रय के साथ-साथ लोकाश्रय भी प्राप्त था । इसके प्रमाण शिला लेखों द्वारा भी प्राप्त हैं । योग का किसी समय इतना अधिक प्राबल्य था कि ज्ञान और भक्ति के साथ योग को जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा । भक्ति और ज्ञान में योग शब्द का कोई न कोई तत्त्व ढूँढ़ निकालना नहीं है । यहाँ तक कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि भी इससे अप्रभावित नहीं रह सके थे । भक्ति मुख्यतः भावना मूलक थी ।

प्राचीन शास्त्रों में § उपनिषद्, गीता, आदि § में यह बताया गया है कि ब्रह्म एक है वही सत्य है सुन्दर है और आनन्द है । संसार माया जाल है । इस लिये यहाँ के सुख दुख कल्पित हैं भेद भाव झूठे हैं । उन्होंने बौद्ध प्रभाव हटा कर जनता को ईश्वर § ब्रह्म § की ओर प्रवृत्त किया और इसी के अनुसार विभिन्न धर्मों का उद्भव हुआ जैसे- वैष्णव, शैव, बौद्ध, पारसी, यहूदी, शक्त श्रमण, इस्लाम, सूफी आदि । हिन्दू धर्म में वैष्णव और शैव तथा श्रमण का विशेष महत्ता मिली ।

शैव के अन्तर्गत मध्यकाल में पाशुमत, वीर-शैव, लिंगायत और कश्मीर शैव सम्प्रदाय विख्यात थे । बाद में इनके उपसम्प्रदायों का गठन होने लगा । वैष्णव धर्म स्वामी रामानन्द और उनके अनुयाईयों ने भी लोक प्रचलित भाषाओं का आश्रय लेकर प्रश्रय दिया ।

वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है जो योग साधना का परिवर्ती होने के कारण उसमें यकिंचित प्रभावित कहला सकता है । पाँचरात्र के माध्यम से तन्त्र साधनाके तत्त्व भी विभिन्न रूपों में सम्मिलित हैं । इनके उपसम्प्रदायों के अनुयायी दार्शनिक विचारधाराओं की व्याख्या करने के कारण द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टा द्वैत, भेदाभेद, शुद्धाद्वैत आदि की प्राप्ति हुयी । परन्तु दूसरी ओर वैष्णव उपसम्प्रदायी जो कि दार्शनिक सिद्धान्तों पर उतना बल नहीं देते थे रामावत, सहजिया, बारकरी, महानुभाव, पंचसखा, आदि ऐसे ही उपसम्प्रदाय थे ।

श्रवण-धर्म के अन्तर्गत बौद्ध और जैन मतों की गणना लोक धर्मों होने के कारण निगुण भक्ति पर न्यूनाधिक प्रभाव के कारण, तपोनिष्ठ नैतिक आचार पद्धति और निर्वाण, सून्य तत्त्व माध्यम मार्ग आदि पर प्रभाव पड़ा है ।

मन्त्रयान, ब्रजयान, सहजयान और काल चक्रयान जैसे सम्प्रदाय इसी के परिणाम स्वरूप उभरे जो मूल तत्त्व को त्याग कर बाह्य विधानों से प्रभावित थे ।

भक्ति दर्शन के अध्यात्मिक विचार:-

ब्रह्म तत्त्व का चिन्तन चिंतन करना मानव हृदय की एक अत्यन्त उच्च एवं उदात्त वृत्ति है । साथ ही इस अलौकिक सत्ता को स्वीकार करना तत्त्व विवेक दृष्टि से एक महान गूढ़ एवं रहस्यात्मक प्रश्न है । ईश्वर को स्वीकार करना होगा, उसके पश्चात् ही उसके अस्तित्व सगुण और निराकार निगुणता पर विचार करने की समस्या आती है । इन दोनों को समझने के मूल रूप से इस तथ्य पर विश्वास करना होगा कि ब्रह्म ईश्वर की सत्ता अन्वेषण जो कि आत्मपरक है ।

यदि हम किसी परोक्ष सत्ता को निश्चित करें तो उसके परिवेश, रूप आकार आदि के विषय में किस प्रकार बोध किया जाय इसके लिये सत्ता शब्द की उपयोगिता पर विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ ।

इस प्रकार तर्क के आधार पर अनेक समस्यायें उपस्थित होती हैं यदि ब्रह्म जैसी कोई सत्ता है भी तो क्या उसकी अनुभूति पूर्ण रूप से संभव है? मनुष्य की इन्द्रियाँ इतनी कुठिंत और अपर्याप्त है कि वे अपनी विषयगत सीमा में ब्रह्म का अनुभव कर भी नहीं सकती । इन्द्रियाँ स्थूल हैं । स्थूल विषय ही उनका गन्तव्य है । जब कि ब्रह्म सूक्ष्म है । और सूक्ष्म की अनुभूति ही उसका बोध तत्त्व है ऐसी स्थिति में मनुष्य ब्रह्म को असत् भी मान सकता है । इसी से निरीश्वरवाद की पुष्टि संभव हो जाती है । दूसरी स्थिति यह हो जाती है कि ब्रह्म की अनुभूति अंशतः ही हो, उसकी विराट सत्ता इतनी असीम हो कि वह सीमा बद्ध इन्द्रियों से पूर्णतः हृदयंगम न हो सके । ऐसी स्थिति में अंशतः अनुभूति की कल्पना के सहारे पूर्ण हो और कल्पित तत्त्व का विवेचन, विवेचक के दृष्टिकोण पर हो । ब्रह्म की वास्तविक सत्ता विवेचनाओं से परे है ।

तीसरी स्थिति में ब्रह्म की अनुभूति में उसकी अभिव्यजना में इन्द्रिय सम्पूर्ण रूप से असमर्थ हो । इसीलिये संभवतः ब्रह्म को अगोचर कहा गया है ।

रहस्यवादी कबीर का हृदय गंगा बन कर ब्रह्मानन्द के गुड़ का स्वाद वर्णन कर सका है । "नश्वर स्वर" से अनश्वर के गीत किसी प्रकार गाये जा सकते हैं । वस्तुतः ब्रह्म तत्त्व की विराट सत्ता की अनुभूति में अनेक कठिनाइयाँ हो सकती हैं । अतः इस कठिनाई के साथ-साथ इस प्रकृति में व्याप्त अन्तर ए उससे परे शक्ति प्रकृति परावर नाथ के सम्बन्ध में अनेकानेक प्रश्न सदैव ही उठ करते हैं और उस शक्ति की अनुभूति को शब्दों में प्रकट करना सम्भव है कि न स्थूल रूप से इस प्राकृतिक प्रारम्भिक समस्या के तीन पार्श्व दृष्टिगत होते हैं

§1§ तर्क पूर्ण प्रभाव न देने के कारण कोई ऐसी सत्ता ही न मानी जाय
जैसा कि कपिल ने अपने सांख्य सूत्र में कहा है ।

प्रमाणाभावादनत सिद्धिः¹ । प्रमाण के आभाव में उसे सिद्ध नहीं कि
जा सकता ।

§2§ यह कहा जाय कि ब्रह्म है, परन्तु उसका शब्दों में व्यक्त नहीं कि
जा सकता इस सम्बन्ध में ऋषि भाव और वास्कलि की बहुश्रुति कथ
का उद्धरण दिया जाता है । वास्कलि ने जब ऋषि भाव से पूछा कि
ब्रह्म क्या है और कुछ भी न उत्तर पाने के कारण बार-बार पूछा
तब भाव ने यही उत्तर दिया कि मैं बता तो रहा हूँ तुम समझ ना
रहे कि आत्मा मौन है ।² प्राचीन ग्रंथों में आत्मा शब्द का प्रयोग
बराबर परम शक्ति के लिये मिलता है ।

§3§ तीसरी बात जिससे प्रस्तुत विषय का सीधा सम्बन्ध है । वह यह
कि ब्रह्म है यह निश्चित है । ऐसा नहीं है कि ब्रह्म नहीं है । शंकर
चार्य के सम्बन्ध में शब्दों में ऐसा कहा है--³ नास्ति ब्रह्म³ किन्तु
मुख्य प्रश्न यह है कि उससे सम्बन्धित अनुभूति को किस प्रकार किन
में अभिव्यक्त किया जाय । अभिव्यक्त का आधार नाम हो सकता
अथवा प्रतीक रूप में कहा जा सकता है । इन्द्रियों पर जो ब्रह्मान्
ही उसका बोध कराने के प्रयास में ही ब्रह्म विचार की उद्भावना
होगी । किसी भी एक स्थूल आकार व रूप से रहित वह परम शक्ति

1. एफारिज्म ऑफ कपिल, पुस्तक-5, सूत्र-10

2. ए हिस्ट्री आव इण्डियन फिलॉसफी, दास गुप्ता, पृ0-45

3. तैत्तिरीय उपनिषद्, बल्ली-2, अनुवाक-6, शंकर भाष्य पृ0-157.

कण-कण में व्याप्त होते हुये भी सर्वोपरि है इसको आरम्भ में भारतीय मनीषाओं ने अनुभव किया और ऊँ पूर्णभदः पूर्णगिम्¹ या ईशावास्यमिदं² सर्वं आदि शब्दों में प्रकट किया । निगुर्ण और सगुण का वाद विवाद इस तीसरे पक्ष के साथ ही है । फिर भी निश्चयतात्मक रूप से यह कहना कि असंभव है कि निगुर्ण और सगुण विचारधाराओं का उद्भव कहाँ, कैसे, और किन-किन शब्दों के माध्यम से हुआ । पूर्वोक्तिहासिक काल से भारतीय दर्शन की प्रखर व अटूट विचार श्रृंखला मिलती है । निगुर्ण और सगुण का भक्ति के क्षेत्र में विकास बहुत बाद में हुआ होगा अन्यथा आरम्भ से ही ये दोनों शब्द "दर्शन" के अन्तर्गत विचारणीय समझे जाते रहे हैं ।

संहिता साहित्य:-

ऋग्वेद³ में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक ही ईश्वर के अनेक नामों से कहा गया है-

“इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रयो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥”⁴

अर्थात् वह ईश्वर एक है तथापि उसे विप्राओं ने इन्द्र मित्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वान, वायु इस प्रकार बहुत नामों से कहा है । और वाजनेसय चित्तक वाजनेसय शाखा के अध्येता भी ऐसा कहते हैं ।

-
1. ईशावास्योपनिषद् शान्ति पाठ
 2. ई० * मंत्र-1
 3. ऋग्वेद, १/164/46
 4. वाजनेस उ०, 1/4/6

"तद् यद् इदमाहुरभु" यजामु यजेत्येकैकं देवम्
एत स्यैव सा विसृष्टि रिस उ ध्येव सर्वे देवाः

जो कि एक-एक देवता के प्रति "इसे यजन करो" "इसे यजन करो" ऐसा कहा गया है । वह इस ॥परमेश्वर॥ की ही विसृष्टि है अर्थात् निर्माण है, उसके रूप में सब देवता हैं ।

इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि सर्वत्र भिन्न-भिन्न रूप में अवस्थित एक ही देवता ॥ परमेश्वर ॥ का आवाहन किया जाता है ।¹

इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि सर्वत्र भिन्न-भिन्न रूपों में अवस्थिति एक ही देवता ॥ परमेश्वर ॥ का आवाहन किया जाता है ।

संहिता साहित्य में ईश्वर की व्याख्या के सम्बन्ध में कीथ महोदय के अनुसार एक मंत्र से यह प्रकट होता है कि वैदिक ऋषि ने एक ही ईश्वर को इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि, सूर्य, यम तथा मातरिशवा आदि अनेक नामों से विभूषित किया गया है ।²

योग भाष्यकार ने एक श्रुति उद्धृत की है—प्रधानात्मात्मख्यातनाथ प्रिवृत्तिरिति श्रुते³ अर्थात् प्रधान आत्मा का व्याख्यान करना ही श्रुति की वृत्ति है ।

1. हिन्दी ऋग्वेद भाष्य भूमिका, जगन्नाथ पाठक, पृ. -3

2. इट इज फ्रेक्ली एस्पेक्टिड एज रिगार्ड्स द गाइस इन वन वर्स दे काल इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि, एण्ड द विन्गेड वर्ड ॥दसन॥ द वन दे काल ब मौनी नेम्स अग्नि, यम, एण्ड मातिश्वान—रेलीजिन एण्ड फिलॉसफी वेद कीथ वाल्यूम-32 पृ0-435.

3. पातञ्जलि योगसूत्र, भागीरथ मिश्र, "दो शब्द"

विशेष बात यह कि वैदिक संहिताओं में ईश्वर के लिये अनेक वाचक शब्द हैं । "आत्मा" के प्रयोग का सम्भवतः आधिक्य है । दूसरा प्रयुक्त वाचक शब्द है पुरुष । विद्वानों का विश्वास है कि ब्रह्म सम्बन्धी संहितान्तर्गत श्रुति में निगुण पुरुष का वर्णन करती है । वह अक्षरात्परतः परः के रूप में कथित है । वह निगुण पुरुष ऐश्वर्य से विमुक्त है उसे किसी भी विशेषण से विशेषित किया जा सकता है । यहाँ नकारात्मक वर्णन का रूप स्पष्ट है ।

पंचदशी के धनदीप प्रकरण में एक श्लोक है:-

प्रणवोपास्तथः प्रायौ निर्गुण एव वेदगाः ।

क्वचित् सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ।। §श्लोक-147§

इस कथन के अनुसार वेद में प्रणव की जितनी भी उपासनाएँ हैं वे प्रायः सबकी सब निर्गुण ही हैं । कहीं-कहीं सगुणोपासना का भी आभास मिलता है ।

वैदिक काल के आर्य इन्द्रियादि देवताओं एवं प्रजापति हिरण्यगर्भ की उपासना करते थे । जो कि स्पष्ट ही सगुण उपासना के अन्तर्गत आती है । हिरण्यगर्भ देव ही काल क्रम से ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों नामों से दि में विभक्त हुये हैं । ब्रह्माण्ड में अधिपति प्रजापति हिरण्यगर्भ का एक अन्य नाम अक्षर आत्मा है । वे ऐश्वर्य से सम्पन्न फलतः सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं । हिरण्यगर्भः समवर्त्तताण्डे मूलस्य जातः पतिरेक आसीत्² इत्यादि ऋचा में उन्ही की स्तुति हुयी है ।

1. हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास-प्रथमभाग-पृ०-431.

2. पातंजलियोग सूत्र, डा० भागीरथ मिश्र, दो शब्द.

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में ही ब्रह्म ज्ञान निगुर्ण व सगुण दोनों रूपों में था । डॉ० हजारि प्रसाद द्विवेदी का यह कथन नितान्त उपयुक्त ही कि श्रुतियों के परिशीलन से स्पष्ट ही जान पड़ता है । कि ऋषियों के मस्तिष्क में ब्रह्म के दो स्वरूप थे--

§1§ एक गुण, विशेषण, आकार और उपाधि से परे निगुर्ण निराकार और निर्विशेष, निरूपाधि ।

§2§ दूसरा इन सब बातों से युक्त अर्थात् सगुण सविशेष, साकार और सोपाधि ।

उपर्युक्त कथनों को देखते हुये यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मज्ञान के साथ ही निगुर्ण और सगुण दोनों विशेषणों का उद्भव हुआ । फिर भी इस विषय में बराबर मतभेद रहा कि वेदों में ब्रह्म की व्याख्या किस प्रणाली से की गई है । कुछ विद्वान मानते हैं कि वेद बहुदेववाद को लेकर चले, कुछ अध्येता वेदों में सगुण उपासना ढूँढ निकालते हैं । कुछ एक देववाद का सबसे बड़ा प्रमाण वेदों को ठहराते हैं । उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर पहला तथ्य जो सामने आता है वह यह कि वैदिक ऋचाओं के अन्तर्गत मनुष्य से ऊँची किसी सत्ता पर निश्चित रूप से विश्वास है ।

दूसरी बात यह कि वेदों में की गई स्तुतियों इस बात की द्योतक है कि मनुष्य का उच्च शक्ति से कुछ सम्बन्ध है ऐसा सम्बन्ध है । जहाँ वह अपनी आवश्यकता प्रकट कर सकता है । उस उच्च सत्ता के प्रति अपनी आस्था एवं आश्चर्य प्रकट कर सकता है । अपने आभावों की पूर्ति के लिये याचना कर सकता है । वेदा ही में की गई स्तुतियों इस बात का प्रमाण है कि उस समय के ऋषि को द्रष्टा को यह विश्वास था कि ईश्वर का अस्तित्व है मनुष्य की परिस्थिति का अस्तित्व है । तथा उसके चारों ओर विस्तृत प्रकृति का अस्तित्व ही पञ्चन्य,

विद्युत, प्रभञ्जन, सूर्य इत्यादि नैसर्गिक शक्तियों में देवताओं की कल्पना साधारण बुद्धिमत्ता के मनुष्य के लिये स्वाभाविक ही सोचने के योग्य है । इसलिये प्रारम्भ के अनेक नैसर्गिक देवताओं की कल्पना पाई जाती है परन्तु आगे चलकर जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया वैसे-वैसे अनेक देवताओं में सर्वशक्तिमान एक देव या ईश्वर की कल्पना प्रस्तावित होती गई इस प्रकार प्राचीन काल के आर्यों ने अनेक देवता माने थे जैसे, इन्द्र, वरुण, सूर्य सोम आदि । परन्तु एक ईश्वर की कल्पना ऋग्वेद काल में हो चुकी थी । और उन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया था कि अन्य सब देवता उसी के स्वरूप हैं ।

उपनिषद्:-

उपनिषदों में ब्रह्म के सगुण व निगुण दोनों ही प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं । श्वेताश्वेतरोपनिषद् में ब्रह्म के लिये स्पष्ट रूप से निगुण शब्दका प्रयोग किया गया है ।

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा
कर्मध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चैता केवलो निर्गुणश्च ।¹

यह आत्म तत्त्व सहज ही समझ में आ जाये ऐसा नहीं है ।

"न ऐशः सुविज्ञेयः"² । कारण यह है कि वह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है । तर्क से प्रतीत है कि इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता है ।

1. श्वेताश्वेतरोपनिषद्, 6, 11.

2. कठोपनिषद्, अध्याय-1 बल्ली-2 श्लोक-8

गतिरत्र नास्ति अणीयान ह्यतवर्षमनुप्रमाणात्¹ किन्तु फिर भी भारतीय मनीषा ने उस ऐसे दुर्लभ आत्म ज्ञान के विषय में प्रवेश करने का प्रयत्न छोड़ा नहीं । नाचिकेता यम सम्वाद में हमें अनेक ऐसे मंत्र मिलते हैं । जिसमें सच्ची अनुभूति के साथ-साथ ऐसे सूक्ष्म ब्रह्म के वर्णन है । उदाहरण स्वरूप इस प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं कि आत्म तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु से भी सूक्ष्म है । वह सनातन² है । वह कठिनता से देखे जाने के योग्य है । वह तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है⁴ । मनुष्य जब इतना आत्म तत्त्व को जान लेता है⁵ । तब वह हर्ष, शोक से रहित हो जाता है । वह "महान्त-विभुमात्मानं"⁶ अस्थिर शरीर में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित है ।

1. कठोपनिषद्, अध्याय-1 बल्ली-2 श्लोक-8
2. नाचिकेतभ्याख्यानां मृत्यु प्रोक्त सनातनम् । उक्तवा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्म लोक महीयेते । वही,
3. ततं दुर्दृशं गुढं मनुप्रविष्टं गुहाहितं गहवरेष्ठम् प्रराणम् । अध्यात्मयो-गोधिग्मेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति॥12॥ वही, बल्ली=2
4. नेषा तर्केण मतिरापन या प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाप प्रेष्ठ यां त्वमाधः सत्यधृतिर्ष तासि त्वाहयनो यूयाना चिकेतः प्रेष्टा-॥9॥ वही, वही,
5. वही, श्लोक- 12
6. अशरीरं शरीरेष्वनवरथेष्व व स्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो नशोयति, वही. वही. वही-॥22॥ ।

किन्तु वह ब्रह्म जहाँ जैसा है । यह ठीक-ठीक कौन जानता है ।¹ वह ब्रह्म शब्द रहित, स्पर्शरहित रूप रहित, रसरहित, गन्ध रहित, विनाश रहित नित्य, अनादि, अनन्त, सर्वथा सत्य है ।²

उपर्युक्त कथनों के आधार पर निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों के वर्णन उपलब्ध होते हैं । परन्तु उपनिषदों का सुझाव निर्गुण ब्रह्म की ओर अधिक है ।

श्रीमद् भगवत् गीता:-

गीता में ब्रह्म के निर्गुणत्व की अपेक्षा सगुणत्व का अधिक निश्चित प्रतिपादन मिलता है । वैसे तो गीता में अनेक विशेषण मिलते हैं । जो निर्गुण सगुण दोनों की पुष्टि करते हैं । जैसे- कविम्, पुराणम्, अनुशासितारम्, अचिन्त्य रूपम्, आदित्यवर्णम् आदि । अध्याय 13, श्लोक 31 में ब्रह्म का एक विशेषण सीधे निर्गुण शब्द 11 ही है । ब्रह्म को अव्यक्त बताकर ब्रह्म को उस अव्यक्त से भी परे कहा गया है ।⁴ वह अजम्, अव्ययम्, अनादिम्, अक्षरम्, अविनश्यतम् है⁵

1. यस्य ब्रह्म च क्षेत्रं च उमे भवत ओदनः । मृत्युर्थं स्योपसेचनं क इत्था वे यत्र सः ॥25॥ कठोपनिषद् अध्याय-1। बल्ली-2 ॥
2. अशब्द मत्स्पर्श रूपम व्ययं तथार सं नित्यमगन्ध वच्य यत् । अनाथनन्तं महतः परं ध्रुवं निघायय् तन्मृत्यु मुखात्प्रभुमुच्यते । ॥15॥ वही. बल्ली-3
3. कवि पुराणमनु शासितारमणोरणीयम् यामंमं नुष्य स्मेरथः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् ॥4॥ श्रीमद् भगवत् गीता, अध्याय-8
4. अनादित्वात्तिर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न कर न लिप्यते । ॥31॥ वही. अध्याय-13.
5. श्रीमद् भगवत् गीता, अध्याय-8 श्लोक-20

उपर्युक्त प्रकार के कथन ब्रह्म के निर्गुण रूप की परिभाषा के अन्तरर्गत आते हैं । लेकिन सर्वभूतानाम् सनातनम्¹ बीजम् या उदासीन बदासीनमसवतं तेषु कर्मसु² या सर्वस्थ प्रभवः³ । जैसे कथन उनके सगुण रूप के घोटक है । एक ओर कृष्ण यह कहते हैं- नाहं प्रकाशः सर्वस्थ योगमाया समावृतः⁴ तो दूसरी ओर प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय समवाभ्यात्म भायमां⁵ भी कहते हैं ।

एक स्थल पर तो बिल्कुल ही सगुण स्वरूप की पुष्टि होती है । जब कृष्ण कहते हैं कि पत्रं पुष्पं फलम् तोयं यो में भक्त्या प्रचच्छति । तद्महं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः⁷ ।

1. श्रीमद् भागवत गीता, अध्याय-2 श्लोक-2। अध्याय-10 श्लोक-3 अध्याय-8 श्लोक-3, 11, अध्याय-13 श्लोक-26
2. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धि बुद्धिमताय रिम तेजस्वेजस्वि नामहम्, अध्याय-7, § 10§
3. न च माम् तानि कर्माणि निबध्नन्मिले धनजय ।
उदासीनव दासी नमसवतं तेषु कर्मसु ॥१॥ अध्याय-9
4. अहं सर्वस्थ प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तिते । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः ॥१८॥ वही. अध्याय-10
5. वही अध्याय-7 श्लोक-25.
6. वही अध्याय-4 श्लोक-6
7. श्रीमद् भागवत गीता, अध्याय-9 श्लोक सं०-26.

इस प्रकार गीता में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के साथ-साथ सगुण रूप को बड़ी सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट किया गया है । साथ ही गीता में ईश्वर के वर्णन कुछ इस प्रणाली से किये गये हैं कि अलौकिक सत्ता के एक विराट गरिमा पूर्ण व्यक्तित्व की भावना के प्रति अनायास विश्वास उत्पन्न हो जाता है ।

सांख्य सूत्र:-

सांख्य सूत्रों में ईश्वर के सगुण रूपों की चर्चा विलुक्त नहीं है । प्रमाण के अभाव में कपिल ने ईश्वर को सत्ता को ही नहीं स्वीकार किया । प्रमाणा भावद् नतास्तिसद्विः ।¹

कपिल की मुख्य बात यही थी कि प्रमाण के अभाव में ईश्वर को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है । परवर्ती शास्त्र कारो ने इस निष्कर्ष को तर्क से काटा । शंकराचार्य ने कहा "अथ च ब्रह्मे" क्योंकि ऐसा आभास नहीं होता कि हमारा अस्तित्व नहीं है । भागवत कार ने कहा "सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृद्धभादौ" और यह कि प्रमाण के न मिलने पर से यह न कहना चाहिये कि ब्रह्म है ही नहीं ।²

इस प्रकार कपिल को निराश्वर वादी मान लिया गया । उनके सिद्धान्तों में पुरुष सम्बन्धी कल्पना जगत्सृष्टि कर्ता परमेश्वर की कल्पना से भिन्न है । उनके मत से प्रकृति जड़ जगत् है जो पुरुष के सानिध्य से अपने स्वभाव से ही सृष्टि उत्पन्न करती है ।³

1. स्फारिज्म ऑव कपिल पुस्तक- 5. 10.

2. सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृद्धभादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदंति जीवम् । ज्ञान क्रियार्थ फलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैवभांति सदसच्च तयोः परं यत् । 36. श्रीमद् भगवत गीता एकादश स्कन्ध, अध्याय-3

परन्तु विशेष बात यह है कि कपिल ने आत्मा की सत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया । कपिल ने आत्मा को सर्वोपरि ठहराया और अन्त में आत्मा को निर्गुण विशेषण से विभूषित किया ।

योगसूत्र:-

पातंजलि के योग सूत्र में ईश्वर सम्बन्धी कुछ सूत्र हैं । एक सूत्र को ईश्वर की परिभाषा कहना अनुपयुक्त न होगा.- क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरा
भूष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः ।

क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्टि तात्पर्य स्पष्ट व असंयुक्त से है । पुरुष विशेष ही ईश्वर है । आगे टीकाकार और भी स्पष्ट करते हुये कहता है कि जिस पुरुष में ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हो चुकी है । वह भी ईश्वर है । जिनका ऐश्वर्य साम्पातिसून्य है । वे भी ईश्वर हैं । और वे ही पुरुष विशेष हैं । इस परिभाषा में वही प्रणाली अपनाई गई है कि ईश्वर में क्या नहीं है । योग सूत्र में ईश्वर की जो व्याख्या की गयी है । उससे उनके गुणों का वर्णन नहीं है । निष्कर्ष यह है कि योग सूत्रकार ने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को निर्गुण मात्र है ।

पुराण:-

भगवद् गीता में जिस सगुण ब्रह्म की संकेत किया गया था उसका विकास पुराणों में हुआ । भागवत पुराण का मध्ययुग के हिन्दी भक्तिकाव्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है । भागवतकार इस बात को मान कर चला है कि ब्रह्म के दो रूप हैं निर्गुण और सगुण । निर्गुण और गुणवति का अनेक स्थलों में स्तुति रूप में एक साथ प्रयोग है ।

नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्विक्यात्कर्मणि ।

निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च सांम्प्रतम् । 50 ।

एक स्थल पर भागवतकार ने इस प्रकार कहा है कि गुण मय प्रपंच में निर्गुण आत्मा सुशोभित है ।² एक अन्य श्लोक में इस प्रकार का कथन है कि वह अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण और गुणों के नियमत्ता भगवान् मनुष्य के कल्याण के लिये प्रकट होते हैं ।³

भागवत में श्री कृष्ण स्वयं अपने को दीपक की भाँति साक्षी स्वरूप कहते हैं ।⁴ भगवान् को तीनों गुणों का नाथ बताकर तीनों गुणों से परे बताया गया है ।⁵ ईश्वर की लीला को दुर्गम⁶ कहकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सगुण और निर्गुण रूप में अविरोध है ।⁷

1. श्रीमद् भागवत गीता, अष्टम स्कंध, अध्याय-5
2. वही, दशम स्कंध, अध्याय-20, श्लोक-10
3. गुणान्निः श्रेय सार्थाय व्यक्तिर्मभागवतो नृपः
अव्ययस्त्वाप्रमेयस्य निर्गुणस्य गणात्मनः ॥ 14 ॥
4. वही. अध्याय- 29
5. वही. अध्याय-60
6. वही. अध्याय-9
7. वही. श्लोक-34 सं० 36

ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार का कथन है कि आप ही निर्गुण और निराकार है । और आप ही सगुण है आप ही साक्षी रूप हैं निर्लिप्त हैं । और परमात्मा है । प्रकृति और पुरुष के आप ही कारण हैं ।¹

विष्णु पुराण में निर्गुण भक्ति को अगम और सगुण भक्ति को सुगम बताते हुये सगुण भक्ति का ही विधान बताया गया है । भगवान के स्थूल ओर सूक्ष्म दो रूप है लेकिन योगाभ्यासीजन पहले पहल उस रूप का §अमूर्त§ का चिंतन नहीं करते । अतः उन्हें श्री हरि के विश्वरूप का ही चिंतन करना चाहिये ।

न तभोग्युणा शक्यं नृप चिन्तयितुं यतः ।²
ततः स्थूलं हरे रूपं चिन्तये दिश्वगोचरम् ॥१॥

स्पष्ट है कि पुराणों में अनेक प्रकार सगुण रूप पर बल दिया है ।

ब्रह्म के निरूपण सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तः-

भक्ति भावना की ज्ञान परक शाखा के दर्शन सम्बन्धी प्रमुख दो मुख्य सिद्धान्त बताये गये हैं ।

§१§ अद्वैत सिद्धान्त §२§ द्वैत सिद्धान्त

अद्वैत वादी सिद्धान्त के §सम्बन्ध§ समर्थकों में शंकर रामानुज, निम्बार्क और बल्लभ के मत प्रसिद्ध है । द्वैत सिद्धान्त में महत्व की प्रसिद्ध हुयी । त्रैत सिद्धान्त के प्रबल समर्थक ऋषि दयानंद माने जाते हैं ।

अद्वैत वादी सिद्धान्त में शंकर का मत मायावाद अर्थात् अद्वैतवाद कहलाया । रामानुज का मत विशिष्टा द्वैत वाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ निम्बार्क द्वैताद्वैत के प्रवर्तक हुये एवं बल्लभ ने शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया ।

अद्वैत वादी सम्प्रदाय केवल मूल सत्ता एक मानता है । द्वैतवादी सम्प्रदाय मूल सत्तापे दो बताते हैं । त्रैत वादी सम्प्रदाय मूल सत्तापे तीन मानते हैं ।

अद्वैतवाद कहता है कि मूल सत्ता केवल एक ब्रह्म है द्वैत वादी कहता है कि अनादि सत्तायें दो हैं एक ईश्वर दूसरी माया । त्रैतवादी में ईश्वर ज और प्रकृति तीनों का निरूपण मिलता है ।

शंकराचार्य प्रमुक्तः ज्ञान साधन के समर्थक है तो रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य और बल्लभाचार्य भक्ति साधन के समर्थक है । किन्तु ये चारों हैं अद्वैत सत्ता को मानने वाले । मध्वाचार्य भी भक्ति साधन के समर्थक है । किं मूल अनादि सत्ताएँ दो मानते हैं । §1§ ईश §2§ माया §शक्ति§

शंकर के सम्प्रदाय को ब्रह्म सम्प्रदाय या शांकर वेदान्त भी कहा जाता है । वैष्णव सम्प्रदायों में रामानुज का श्री सम्प्रदाय निम्बार्क का हंस एवं बल्लभ चार्य का रुद्र तथा मध्वा का ब्रह्म सम्प्रदाय कहलाया इसे गौड़िया सम्प्रदाय मध्व सम्प्रदाय भी कहते हैं ।

उपर्युक्त पाँच सम्प्रदायों §शंकर सम्प्रदाय§ श्री, हंस, रुद्र एवं ब्रह्म के स्वरूप और सिद्धान्तों की अवगति के उपरान्त ही ब्रह्म के विषय में सूर अ तुलसी के दृष्टिकोणों को समझा एवं अध्ययन किया जा सकता है ।

शंकर के ज्ञान पर माया के विरोध में ही वैष्णव सम्प्रदायों का जन्म हुआ था । भक्ति के स्वरूप की व्याख्या नारद भक्ति सूत्र और शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में रामानुज, निम्बार्क, बल्लभ और मध्व भक्ति की समर्थन का विस्तार से वर्णन मिलता है । नारद भक्ति सूत्र में ब्रह्म प्राप्ति के परमानन्द लाभ के लिए भक्ति को प्रमुख साधन माना गया है । नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या सिद्ध कर देती है कि भक्ति, ज्ञान से उत्तम है । नारद कहते हैं ।

अर्थातो भक्तिं व्याख्या स्मायः ॥१॥ सात्त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ॥२॥
अमृत स्वरूपा च ॥३॥ पल्लब्धा युमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो
भवति ॥४॥ यत् प्राध्य न किं चिद् वाच्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते,
नोत्साही भवति ॥५॥ याज्ज्ञात्वाभक्तो भवति, स्तब्धो भवति, आलारामो
भवति ॥६॥

शाण्डिल्य कर्म प्रधान प्रभु अर्चन को भक्ति कहते हैं । शाण्डिल्य का कथन है कि जब जीवन का प्रत्येक कर्म प्रभु का अखण्ड अर्चन बन जाता है । तब वह अर्चन भक्ति सार्थक होती है ।

यतः प्रवृत्तिभूवर्त्तनां येन सर्वमिदं ततम् ।।

स्वकर्मण तमत्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ।।

॥ शाण्डिल्य भक्ति सूत्र 18/45॥

इसके अलावा भक्ति के मार्ग में सूफी भक्ति आन्दोलन का भी उदय इसी बीच में हुआ । यह आन्दोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिन्दूओं के साथ मुसलमान भी आये । सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आन्दोलन में गणनीय है । इस्लाम

एकेश्वर वादी है । किन्तु सूफी संतों ने "अनलहक" अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ । की घोषणा की यह बात अद्वैतवादीओं से मिलती जुलती हैं । सूफी साधना के अनुसार मुनष्य के चार विभाग हैं । १- नफ्स इन्द्रिय २- अकल बुद्धि या माया ३- कलब हृदय ४- रुह आत्मा यह साधना नफ्स और अकल को दबाकर कलब की साधना से रुह की प्राप्ति होती है । इस बात पर ज्यादा बल देती है । हृदय-रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिम्ब आभासित होता है । यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा रूप उतना ही स्पष्ट होगा अर्थात् सूफी साधना भी हृदय की साधना है । इसी से वह भक्ति है । आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर सूर, तुलसी की कोटि में रखा है । यह बात भी महत्व पूर्ण है । कि सूफी सन्तों में प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे । और इसमें "रुबिया" जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है । मुल्लाद अद १३७९ ई० हिन्दी के प्रथम सूफी कवि है । सूफी कवियों की परम्परा १९वीं शदी तक मिलती है । सूफी साधना का प्रवेश १२सती में मुई मुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है । सूफी सम्प्रदाय के ४ प्रकार हैं ।

१- चिश्ती २- सौध्र्वी ३- कादरी ४- नक्शबन्दी हिन्दी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है सूफी मुसलमान थे लेकिन उन्होंने हिन्दू घरों में प्रचलित कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया । प्रेम भक्ति की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है ।

इनके अलावा नाम देव महाराष्ट्र एवं गुरुनानक देव पंजाब ने भी भक्ति के दर्शन से परिपूवीत होकर भक्ति आन्दोलन को उभारा । अनुमानत नाम देव पहले सगुणोपासक थे बाद में ज्ञान देव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आये इसी लिये इन्हे दोनों सगुण एवं निगुण के रूप में जानते हैं । गुरु नानक ,

कबीर से मिलते जुलते थे वे सिख सम्प्रदाय के प्रवर्तक व प्रथम गुरु थे । किन्तु भक्ति का लक्षण भगवद् विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है । सदाचार, परदुःख कातरता प्राणि मात्र पर करुणा, समभाव, अनावश्यक लौकिक सम्पत्ति के प्रति उपेक्षा अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है । इनके निर्भीकता का पुट समावेश है यही भक्ति दर्शन का प्रमुख लक्ष्य था ।

दर्शन के प्रमुख आचार्य:-

शंकराचार्य ने ब्रह्म की सत्ता मानते हुये उसके समस्त गुणों का खंडन किया था । शंकराचार्य का कथन था कि ब्रह्म की एक मात्र सत्ता अवश्य है—नास्ति ब्रह्म । कस्माद्वा का शादि हि सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जातं ग्रहयते । ब्रह्म नहीं है । ऐसी बात नहीं है । क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ सम्पूर्ण कार्य वर्ग देखने में आता है । परन्तु शंकराचार्य ने ब्रह्म के समस्त गुणों का खण्डन किया जहाँ शंकराचार्य ने प्राकृत, अप्राकृत^{प्रकृत} समस्त गुणों का ब्रह्म में आभाव बताया वहीं रामानुज ने कहा कि वह प्राकृत गुणों से रहित है । रामानुज और शंकराचार्य में दो ज्ञातबिद्यों का अन्तर है । फिर भी दोनों का नाम एक क्रम में रख दिया जाता है । इसका कारण यह है कि शंकराचार्य ने जब तर्कसहित ब्रह्म के समस्त गुणरहित की स्थापना की तब उनके बाद रामानुज ही ऐसे आचार्य हुये जिन्होंने तर्क सहित ब्रह्म में अप्राकृत गुणों का समावेश सिद्ध किया । रामानुज ने कहा कि निष्फलम्, निरंजनम् इत्यादि गुण निषेधक बचन हेतु गुणों का निषेध करते हैं ।²

1. तैत्तिरीय उपनिषद् बल्ली-2, अध्याय-6, शंकर भाष्य

2. सर्व दर्शन संग्रह, मध्वाचार्य, रामानुज दर्शनम्, पृ. -106, 24.

सत्यात्मादि वाक्य समस्त कल्याण गुणों का प्रतिपादन करते हैं । रामानुज के द्वारा कथित इस प्रकार के वाक्य प्राप्त है । वह जो अद्वैतता आदि गुणों से युक्त है ।¹ एक स्थल पर ही नहीं अनेकों स्थलों पर रामानुज ने ऐसा कहा है । कि ब्रह्म कल्याण कारी गुणों से परिपूर्ण है । श्रुतियों के "नेति नेति" को समझाते हुये रामानुज कहते हैं कि जितना उसको कहा जाय कहा गया है उतना ही वह नहीं है । ब्रह्म सत चित आनन्द इन तीनों गुणों से युक्त है । वह विष्णु रूप में है ।

इस प्रकार निगुण स्वरूप को स्वीकार करते हुये भी सगुण स्वरूप की साधार और सतर्क स्थापना करने वाले पहले आचार्य रामानुज थे । रामानुज के बाद मध्व निम्बार्क, रामानन्द, बल्लभ आदि सभी आचार्यों ने सगुण ब्रह्म के स्वरूपों का यत्किंचित भेद के साथ विस्तार पूर्वक वर्णन किया है ।

दशश्लोकी की टीका वेदान्तरत्नमञ्जूषा में पुरुषोत्तम चार्य ने कहा है कि निम्बार्क को ब्रह्म का निगुण रूप इसलिये नहीं मान्य है । वह ज्ञान की परिधि के बाहर है "कौस्तुभ" में निम्बार्क ने यही कहा है कि उस ब्रह्म के शरीर अवश्य है नहीं तो उपासना किसकी होती, साधना चिंतन किसके लिये किया जाता ।² प्रमाण के लिये उन्होंने छान्दोग्य उपनिषद् से उदाहरण दिया । ऋषि दृष्टा थे । ऋषियों³ द्वारा वह ब्रह्म देखा गया यह बात उसके स्वरूप है । ऐसा सिद्ध करती है । भगवान के स्वरूप के दो भेद निम्बार्क ने माने व्यूह और अवतार । व्यूह में वसुदेव को सर्वश्रेष्ठ ठहराया है ।⁴

1. वेदान्त सार, भावत रामानुज अधिकरण-1 प्रथम अध्याय, द्वितीय पादः पृ०-74.
2. निम्बार्क स्कूल ऑव वेदान्त, डा० उमेश मिश्र § कौस्तुभ-1, 21 § पृ०-29
3. वही. छान्दोग्य § 7, 4§
4. वही. वही. पृ०-32,

अद्वैत दर्शन-शांकर वेदान्त:-

शंकराचार्य ईसा की आठवीं सदी ने बताया कि अविद्या माया ने आत्मा के स्वरूप को अनादि काल से मेघ की तरह अच्छाधित कर रखा है । वस्तुतः आत्मा परमात्मा एक है । माया का आवरण ज्ञान के द्वारा ही हटाया जा सकता है । ज्ञान द्वारा जब जीव आत्मा को देखता है तब मायावरण हटते ही वह ब्रह्म लीन हो कर ब्रह्म मय हो जाता है । दृष्टा दृश्य एक होने पर दृष्टि समाप्त प्रायः हो जाती है । यह शंकर का मत है ।

"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । जीवो ब्रह्मै बन्नापरः ॥"

यही अद्वैतवादी शंकर वेदान्त का सिद्धान्त है । शंकर के अनुसार मूलतः एक है । ब्रह्म, जीव, जगत तो माया के कारण दिखायी देते हैं । वस्तुतः उनका कोई मूल अस्तित्व नहीं है । शंकर के ज्ञान के द्वारा ही माया वृत्त जीव की भी माया से मुक्ति होती है । और फिर उसका ब्रह्म में तदात्म्य होता है । तब जीव ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है । शंकर के मतानुसार मूलतः निर्गुण ब्रह्म निष्क्रीय है माया उसकी इच्छा शक्ति है माया सम्मिलित ब्रह्म सगुण ब्रह्म बन जाता है । वही सगुण ब्रह्म ईश्वर है । जो उपासना का विषय है वही ईश्वर अवतार लेता है । निर्गुण ब्रह्म अवतार नहीं लेता है । वह तो ज्ञान का विषय है । जिस प्रकार मुस्लिम संस्कृति में एक ईश्वर की उपासना प्रमुख है । भारतीय अद्वैतवाद में भी एक ब्रह्म को सत्य मानता है । इसी एकेश्वरवाद की धारणा को अद्वैतवादियों ने निर्गुण की संज्ञा देकर आगे बढ़ाया । प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्रों में ब्रह्म ईश्वर को प्रकृति के गुणों सत्त्व, रज, तम से रहित होने के कारण निर्गुण कहा गया है । इसी भावना का विस्तार संतो ने यह कह-कर कर दिया कि ईश्वर आकार प्रकार रंग, रूप, नाम, स्थान आदि सीमाओं से परे हैं ।

साकारोपासना:-

रामानुज के समय से उपासना और भक्ति पर आचार्यों ने अधिक बल दिया ब्रह्म के निर्गुण सगुण रूप की व्याख्या करना उनका ध्येय नहीं था । निर्गुण ब्रह्म को मानते हुये उन्होंने ब्रह्म के सगुण स्वरूप के किसी विशेष रूप को लेकर उसकी उपासना करना इनका इष्ट था । रामानन्द रामानुज की परम्परा में माने जाते हैं । उन्होंने तत्त्ववाद की अधिक व्याख्या न करके राम की भक्ति के विचार का प्रचार किया । परवर्ती आचार्यों का आपसी मतभेद इस बात को लेकर नहीं था कि भगवान निर्गुण हैं कि सगुण, वरन इस बात को लेकर था कि वह सगुण किस प्रकार का है । सगुण के ही अनेक स्वरूपों के विषय को लेकर मध्ययुगीन आचार्यों में अधिक मतभेद रहा । स्पष्ट है कि निर्गुण भावना के साथ साकार स्वरूप युक्त सगुण भावना को बाद के आचार्य स्वीकार करके चले । रामानुज ने विष्णु से ब्रह्म को अभिहित कर वासुदेव को षडैश्वर्य गुणों से युक्त प्रथम व्यूह मान लक्ष्मी नारायण की उपासना का प्रचार किया था । रामानन्द ने राम को जो कि ब्रह्म के एक सगुण अवतार के रूप में स्वीकार्य है । परमदृष्ट के रूप में ग्रहण किया । निम्बार्क की परमात्मा में कृष्ण की उपासना का प्रचलन हुआ ।

आगे चलकर सोलहवीं सदी में बल्लभाचार्य ने ईश्वर को विरुद्ध धर्मों का आगार कहा । अणु भाष्य में बल्लभाचार्य ने ब्रह्म की सैद्धान्तिक व्याख्या की किन्तु उनका परम लक्ष्य कृष्ण की भक्ति का प्रचार था । बल्लभाचार्य ने ईश्वर के विरुद्ध धर्मत्व को समझाते हुये अपने तत्त्वदीप निबन्ध में कहा है कि वह निर्गुण होते हुये भी सगुण है जो निधर्मक है । वही सधर्मक भी है । जो ब्रह्म मानकर वाणी से परे है । वही योग से, ध्यान से, शुद्ध भाव से अपनी इच्छा मात्र से गम्प और गोचर हो जाता है ।

ब्रह्म के प्राकृत शरीर और गुण नहीं है—वह सर्वशक्तिमान सर्व निदो
 §अप्राकृत§ गुणों से युक्त है ।¹

ब्रह्म निर्गुण है या सगुण यह रोचक विषय आरम्भ से लेकर अब तक दार्शनिकों के विचार का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है । रामानुज, निम्बार्क मध्व, और बल्लभ, इन प्रसिद्ध आचार्यों के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक विद्वान हुये हैं । जिन्होंने ब्रह्म के निर्गुणत्व व सगुणत्व सम्बन्धी सुन्दर तर्क दिये । अठारहवीं शताब्दी में बलदेव ब्रह्म सूत्र के भाष्य में कहते हैं कि श्रुति के द्वारा सिद्ध है । कि निर्गुण ब्रह्म जगत का कर्ता है । सगुण नहीं ।² तात्पर्य यह है कि ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को लेकर भारतीय साहित्य के आदिकाल से लेकर विचार होना प्रारम्भ हुआ और इस साहित्य के विकास के साथ ही ये दोनों विचारधाराओं का क्रमशः विकास होता गया ।

विभिन्न काव्य धाराओं के दार्शनिक विभेदः—

§क§ तात्त्विक भेदः—

संसार में जो भी विद्यमान वस्तु दृश्यमान है उसका आदि स्त्रीत एक ही सत्य है । निर्गुण और सगुण दोनों की भावनाओं का उद्भव उस एक "सत्य" की अनुभूति के पश्चात ही हुआ जैसा कि आरम्भ में संकेत किया जा चुका है कि निर्गुण और सगुण का प्रश्न उस समय उठा जब उस अलौकिक अनुभूति के अभिव्यक्ती समीकरण की समस्या सामने आई । अर्थात् इस अभिव्यक्ती समीकरण की विविध

1. अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय, डॉ० दीन दयाल गुप्त भाग-2 पृ०-349
2. वेदान्त पारिजात सौरभ, भाग-2, पृ. -52

क्षेत्रीय बहुरूपता इस सत्य की कोटियाँ निर्धारित करने में कारण भूत हुयीं अतः निर्गुण और सगुण विचार धाराओं के तात्त्विक विभेद की समीक्षा करते समय दृष्टि इस तथ्य पर रखनी है कि निर्गुण और सगुण के निरूपण और विश्लेषण का क्या रूप रहा है । दोनों विचारधाराओं के तात्त्विक विभेदों को समझने के लिये आरम्भ में दोनों के पृथक्-पृथक् तत्त्वों को हृदयगम्य करना आवश्यक है ।

सगुण विचारधारा के प्रमुख तत्त्व:-

सगुण विचारधारा में निर्गुण विचारधारा के ब्रह्म के प्राकृत, अप्राकृत, सभी गुणों को स्वीकार कर दिया गया है । सगुण विचारधारा में ब्रह्म के अप्राकृत गुणों की स्वीकृत है । सगुण विचारधारा में ऐसी मान्यता रही है । कि ईश्वर सत रज तम से उद्धूत और उद्भूत प्राकृत गुणों से रहित है किन्तु सत-चित आनन्दोद्भूत अप्राकृत गुणों से युक्त है ।

अप्राकृत गुणों को स्वीकार करते हुये सगुण विचारधारा के अनुसार ईश्वर के गुण अनन्त है असंख्य है । लौकिक वाणी द्वारा उन असीमित गुणों का आख्यान असंभव है । सगुण विचारधारा के अन्तर्गत दूसरा महत्व पूर्ण तत्त्व है । ईश्वर का ऐश्वर्य और उसकी लीला । ईश्वर के ऐश्वर्य से अभिभूत सगुण विचारधारा का साधक उसकी अखण्ड लीला में अपने को भुला देना चाहता है । उस ईश्वर की लीला का वह अनेक प्रकार से विस्तार करता है । परन्तु फिर भी उस लीला का उस अनन्त ऐश्वर्य का कहीं आधार का कहीं आदि, अन्त नहीं है । अपनी अकिंचिनता पर विवश होकर वह विभूत भाव से ईश्वर के ऐश्वर्य के समक्ष जनमस्तक हो जाता है ।

सगुण विचारधारा में सगुण रूप का महत्व बताते हुये सबसे अधिक बल इस बात पर है कि क्योंकि निर्गुण रूप की उपासना बहुत कठिन है इसलिये उपासना के हेतु सगुण ईश्वर का आलम्बन भक्त के लिये अत्याधिक कल्याणकारी है ।

सगुण विचारधारा में आत्म समर्पण एवं दैन्य भावना पर अत्याधिक बल दिया गया है । "तदभिर्ताखिलाचारिता"¹ सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने की आवश्यकता है । जो भक्त अपने आपको तथा अपने से सम्बन्धित लौकिक एवं वैदिक सब प्रकार के कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है ।² उसी में वास्तविक समर्पण का भाव है । "तदर्पिताखिलाचारिता" का भाव तभी सपूर्ण होता है । जब काम क्रोध अभिमान आदि भी ईश्वर के प्रति समर्पित हों,³ इस अतीव समर्पण भाव की पुष्टि के लिये गोपियों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है ।⁴ कारण यह है कि ईश्वर को स्पष्ट है । ईश्वर को स्पष्ट ही अभिमान से द्वेष भाव से, दैन्य भाव से ही प्रिय भाव है ।⁵

ऐसा ऋषियों मुनियों एवं तपस्वियों का मौलिक विचार है जिसमे विभिन्न धर्मावलम्बियों के विचार मिलते हैं ।

1. नारदास्तु तदभिर्ताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलेति, §19§ नारद भक्ति सूत्र- पृ0-25.
2. लोकहानो घिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोकवेद त्वात् §61§ नारद भक्ति सूत्र- पृ0- 105
3. तदभिर्ताखिलाचारः सनकाम क्रोधाभिमानदिक तस्मिन्नेव कारणीयम् §65§ वही. पृ0-111
4. यथा ब्रज गोपिकानाम §21§ वही. पृ0-28
5. ईश्वर स्थाय्यभिमान द्वेषित्वाद् दैन्य प्रियत्वाच्च §27§ वही. पृ0-42

पूर्ण रूपेण आत्म समर्पण को वैष्णव आचार्यों ने अपनी शास्त्रीय विवेचना के अन्तर्गत प्रपत्ति की संज्ञा से आभिभूषित किया ।

वैष्णव आचार्यों ने प्रपत्ति पर अधिक बल दिया है और इसका शास्त्रीय विवेचन भी प्रस्तुत किया है ईश्वर के सम्मुख सर्व भावेन आत्म समर्पण कर देना ही प्रपत्ति है । इस प्रपत्ति अथवा शरणागति के छः भेद कहे गये हैं । इस प्रपत्ति को कायिकी वाचिकी एवं मानसी के रूप में विभक्त कर पुनः इन तीनों के सात्त्विकी, राजसी, तामसी के आधार पर तीन-तीन भेद किये गये हैं ।

आनुकूलरूप संकल्पः प्रातिकूलरूप बर्जरम् ।
रक्षाधिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वरणं तथा ॥
आत्म निक्षेपकार्पण्ये षटविधाशरणागतिः ॥¹

तथा

प्रमाणान्कनमुखपैनन्यास लिंगेन केवलम् ।
गुर्वर्धाना हि भवति प्रपत्तिः कायिकी क्वचित्-
अविज्ञातार्थं तत्त्वस्य मंत्रभीरयतः परम ।

गुर्वर्धानस्य कस्यापि प्रपत्ति वाचिकी भवेत् ।
न्यास लिंगवताग्निनधियार्थज्ञस्य मंत्रतः ।
उपासि तगुओः सम्पक् प्रपत्तिमनिसी भवेत् ।²

1. पांचरात्र, लक्ष्मीतन्त्र संहिता, पृ. " 131

2. रामानंद सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव,
डॉ० बद्री नारायण श्रीवास्तव, पृ०- 281-283.

सगुण विचारधारा में भी गुरु का स्थान बहुत महत्व पूर्ण माना गया है गुरु के आधार के फलस्वरूप ही उपासक अपने मार्ग पर उचित दिशा में अग्रसर हो जाता है । गुरु के आधार के आभाव में ब्रह्म और शिव के सदृश होने पर भी भवनिधि का संतरण करना असंभव है ।

अन्तिम तत्त्व यह कि ईशोपसना के अनेक मार्ग हैं । पूजा, अर्घन, आरती सभी सगुण विचारधारा ने स्वीकार किये हैं । किन्तु उपासना का सर्वश्रेष्ठ रूप नाम जप है । नाम जप से कलुष कर्मों के फलोद्भूत अन्धकार विलीन हो जाता है ।² नाम का आधार लेकर मनुष्य काल की अग्नि से बच जाता है । राम का नाम अनन्त सुखों का³ धाम है । इसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती यह स्वयं विपत्ति में रक्षा करता है ।

अधितिभिर दुरत हरिनाम तै ।

ज्यो रजनी चरित को चंचल धिरन रहत रवि धाम तै ।

सुमिरन सार प्रकट जस जाकौ भव तारन गुरु गुन ग्राम तै ।

जीवन मरन विधन टारन कोई और नहीं बड़ स्वाम तै ।

कलह केलि कुल कात कल्पना, करत कल्पतरु धाम तै ।

तन मन सुद्ध करन करुवाभय, बर निर्मल निहकाम तै ।

1. गुरु बिन्दु भवनिधि तरय न कोई । जो बिरंचि संकर सम होई ।
राम चरित मानस, डी० माता प्रसाद गुप्त, उत्तर काण्ड, पृ०-540
2. श्री निम्बार्क माधुरी, श्री परशुराम देव जी, पृ०- 84
3. सूर सागर, पहला खण्ड, प्रथम स्कंध विनय, पृ०-24 पद स०-9।

मितत दुरत दुर्बसि दुसह दुख, सुख उपजत अभिराम तै ।
 पतित पतित-पावन पद परत, छूटत छल बल काम तै ।
 हरि हरि हरि सुमिरन सोई सुकृत, विरता मत धन धाम तै ।
 अतरन सरन प्रेम रत जनकौ, करन अरति भ्रम भाम तै ।
 हरि सुमिरै ताको मप नाही, निर्भय निज विश्राम तै ।
 "लिप नहि सतार सु परसा, अधिकारी जल जाम तै ॥ १० ॥"

गीता को कर्म योग नाम देने वाले बाल गंगाधर तिलक भी उसे भक्ति-
 तत्त्व से परिपूर्ण मानते हैं तथा उन्होंने गीता रहस्य में स्पष्ट रूप से लिखा है
 यह नहीं समझना चाहिये कि श्रवण कीर्तनं विष्णोः, इत्यादि नवधा भक्ति
 गीता को मान्य नहीं ।"

प्रेम से ईश्वर का नम्रा लेने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा का अधिकारी
 हो जाता है । नाम जप इतना शक्ति शाली है कि वह भक्त को समस्त दोषों से
 मुक्त करके कंचन वत बना देने में समर्थ है । नाम जप सार का भी सार है ।

"अब तुम नाम गहो मन नागर ।
 जातें काल-अग्नि तै बाँधौ सदा रहौ सुख नागर ।²
 मारि न सकै, विघन नहिं ग्रासै, जम न चढ़ावै कागर ।"

एवं

हमारे निर्धन के धन राम
 घीर न लेत, घटत नहि कबहुँ, आबत गाढ़े काम ।
 नहि जल बूढ़त अग्नि न दाहत, है ऐसो हरि नाम ।
 बैकुंठ नाथ सकल सुख दाता, सूरदास सुख धाम ।³

-
1. गीता रहस्य, बालगंगा धर तिलक, पृ०- 37
 2. सूर सागर पृ०- 56 पद- 176.
 3. सूर सागर, पृ०-76.

भरोसो एक नाम कौ भारी ।

प्रेम सौ जिन नाम लीन्हो, भय अधिकारी ।

सार कौ सार, सकल सुख कौ सुख¹।

हनुमान-सिव जानि गहयौ ।

आदि की महत्ता विचारणीय है ।

निर्गुण विचारधारा के मुख्य तत्त्व:-

सर्व प्रथम यदि निर्गुण विचारधारा के तत्त्वों पर दृष्टि पात किया जाय तो ज्ञात होता है कि ब्रह्म को निर्गुण कहने के साथ ही उसके व्यापकत्व पर सर्वाधिक बल दिया गया है । परन्तु इस व्यापकत्व को निर्गुण सिद्ध करने के लिये इस प्रकार के वर्णन किए गये उपलब्ध होते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म विश्व में पूर्ण रूप से व्याप्त होने पर भी पूर्ण रूप से उसके परे है । एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक इसके उदाहरण स्वरूप उद्धृत किया जा सकता है ।

ॐ पूर्णमदः पूर्ण मिदम् पूर्णानि पूर्णानिमुदच्यते ।

पूर्णं य पूर्णमादाप पूर्णमिवावशिष्यते ॥²

ऐसा भी संभव है कि उपर्युक्त विचारधारा के मूल उद्गम के रूप में यही श्लोक रहा है ।

1. सूर सागर, पद-351 पृ0- 117, पंक्ति-सं0-4

2. बृहदारण्यकोपनिषद्, 2, 5, 19.

निर्गुण विचारधारा का दूसरा मुख्य तत्त्व यह है कि तथापि उस निर्गुण ब्रह्म तक दर्शन की शास्त्र रूप में पहुँच नहीं फिर भी उसका साक्षात्कार संभव है । वह निर्गुण ब्रह्म अनुभूति के माध्यम से दृष्टव्य हो सकता है ।¹ साधक उस निर्गुण ब्रह्म का अपने अंतकरण में साक्षात्कार कर सकता है । अनेक उदाहरण के उद्धरण इस प्रमाण के प्रिये जा सकते हैं ।

जैसे—

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरो ।² अथवा
ततस्तु तंस्य पश्यते निष्फलं ध्यानमानः³ अथवा
दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मा सूक्ष्मदार्शिभिः ।⁴

निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार का उसके दृश्यमान होने का जब प्रश्न उठता है तो उससे संबन्धित दूसरा पक्ष तथ्य रूप में उभरता है कि साक्षात्कार किसके हृदय में होता है । अतः साधक का अपरोक्ष रूप से महत्त्व है । जब साधक निर्गुण ब्रह्म को उपलब्ध करने के हेतु साधना के क्षेत्र में अग्रसर होता है । उस समय वह देखता है कि परमात्मा की अनन्त शक्ति उसका एक गौण लक्षण है ।

1. ब्रह्म सूत्र, अधिकरण- 2, सूत्र-2
2. मुण्डकोपनिषद्, मुण्डक-2, खण्ड-2, श्लोक-7
3. वही. खण्ड-1, श्लोक-8
4. कठोपनिषद्, अध्याय-1 बल्ली-3 श्लोक-12.

परमेश्वर जो विश्व का कर्ता धर्ता नियन्ता शासक और अधिपति हो नहीं व्यापक तत्त्व भी है । वह घर घर में कण कण में । अणु परमाणु में व्याप्त है । वही एक मात्र हमारे अन्दर साख्तु है । वास्तविकता यह है कि निर्गुण मार्ग का साधक जब उस शक्ति की उपलब्धि कर लेता है तब उस व्यापक और व्याप्त में वह स्वयं ही घुल जाता है । उसका पृथक् अस्तित्व नहीं रह जाता है । वह जीवन्मुक्त की स्थिति प्राप्त कर लेता है ।

जीवन्मुक्त की स्थिति प्राप्त करने के अन्तर यदि साधक अभिव्यक्ति का प्रयास करता है तब वह अनेक असमर्थ सा पाता है अधिकतर स्थिति यह होती है । कि संसार में स्थिति जीवन युक्त साधक आनन्दानुभूति से उद्वेलित होकर बारम्बार यही प्रकट करता है । कि वह निर्गुण ब्रह्म अभिव्यक्ति के परे है । परन्तु हिन्दी साहित्य में निर्गुण विचारधारा का अस्तित्व यह घोषित करता है कि उस निर्गुण बल की अनुभूति को जो अभिव्यक्ति से अतीत है । अभिव्यक्ति करने का प्रयास साधकों ने बार-बार किया । परन्तु साथ ही यह भी सच्चाई है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति के साथ-साथ इस अनुभव की भी अभिव्यक्ति है कि परमात्मा के विषय में कितना भी कह डालिये फिर भी बहुत कुछ कहने को रह जाता है । कबीर ने इसीसे विवश होकर सम्भवतः यह कह दिया कि "परमात्मा कुछ भी है भी, या सब सून्य ही है ।"

तहाँ किछु आह कि सून्यं ।¹

महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्गुण विचारधारा के अन्तर्गत निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है । इस सम्बन्ध में बड़ी तथ्य पूर्ण उपलब्धियाँ

उक्तियों के रूप में उपलब्ध होती है । कारण सम्भवतः यह था कि रत्न एवं दृष्टा ने जब साध्य का यथा तथ्य वर्णन करने में अपने को असफल पाया तब उस साध्य के दर्शन अथवा मार्ग अथवा साधना सम्बन्धी उल्लेख करके अपने को किंचित संतुष्ट किया ।

निर्गुण ब्रह्म अर्थात् उसका दर्शन किस प्रकार किया जाय इस संबंध में बड़े स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होते हैं । ईश्वर को पाने के लिये पहली और अंतिम बात है आत्म समर्पण । सम्पूर्ण रूपेण आत्म-समर्पण प्रेमानुभूति के लिए सबसे अधिक आवश्यक है ।

साधना के क्षेत्र में दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि कहीं किसी प्रकार की रूढ़ियों पर न विश्वास हो जाये । रूढ़ियों धार्मिक, शास्त्रीय अथवा धार्मिक शास्त्रीय अथवा सामाजिक हो सकती हैं । रूढ़ियों पर श्रद्धा के रखने वाला साधक किस प्रकार सफल हो सकता है । निर्गुण विचार धारा में प्रत्येक प्रकार की रूढ़ियों एवं जर्जरित मान्यताओं का खण्डन किया गया है ।

निर्गुण विचारधारा में साधना के मार्ग में तीसरी जिस बात पर बल दिया वह है गुरु का महत्व । साधक को अपने मार्ग पर उचित रूप से आगे बढ़ते रहने के लिये निरंतर गुरु का सहारा लेना पड़ता है । इस विचारधारा में गुरु का स्थान कहीं कहीं इतना बढ़ा ठहराया गया है कि उस चरम लक्ष्य ब्रह्म और उसकी अनुभूति के अलौकिक आनन्द से भी गुरु को महान कहा गया है । गुरु इतना सामर्थ्य पूर्ण होता है कि मनुष्य से देवता बना देने में देर नहीं लगती ।¹

गुरु अन्तर्दृष्टि को उधाड़ कर अनंत का दर्शन करा देता है ।¹ सतगुरु प्रीति के साथ हृदय के शब्द ज्ञान के बाण से विद्ध कर देता है ।² वास्तविक ज्ञान को हस्तामलकपत बना कर शिष्य के मार्ग को प्रकाशित कर देता है । ईश्वर ली कृपा से ही ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिलता है । उसका विस्मरण नहीं करना है ।⁴ जिसको गुरु नहीं मिलता उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है ।⁵ गुरु प्रेम के रसवर्षण से पहले आत्मा को सरस व पल्लवित कर देता है ।⁶ उस पूर्ण से परिचय कराकर आत्मा को निर्मल कर देता है । घर-घर में एक ही ईश्वर व्याप्त है । वह तभी प्रकट होता है जब गुरु मिलते हैं ।⁷ इसीलिये जहाँ गुरु चरण रखे वहाँ साधक को अपना शीश रखना उचित है । जब तक गुरु मन को नहीं सिखता तब तक केवल बातें करने में कुछ सार तत्त्व हाथ नहीं आता है ।

1. कबीर ग्रंथावली, पृ०-1 दोहा सं०-3
2. वही. दोहा-सं०-13
3. वही. दोहा-सं०-27
4. वही. दोहा-सं०-34
5. वही. दोहा-सं०-35
6. संत काव्य, पृ०-276, गुरु नानक, पद सं०-6
7. जायसी ग्रंथावली, पं० राम चन्द्र शुक्ल, बोधित खण्ड, पृ०-62
दोहा-सं०-2
8. चित्रावली, उसमान, श्री जगमोहन वर्मा, पृ०-10, पंक्ति सं०-13

निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिये ईश्वर नाम का सहारा लेना पड़ता है । बिल्कुल निराधार रह कर साधक ब्रह्म की अनुभूति को पाने के लिये किस प्रकार प्रयास करता है । यद्यपि ऊपर से देखने में यह बात असंगत सी ज्ञात होती है कि जो निर्गुण ब्रह्म नामातीत है । उसके लिये नाम का सहारा लिया जाये । परन्तु तथ्य यही है कि निर्गुण विचारकों ने उस नामातीत को पाने के लिए नाम स्मरण पर भरपूर बल दिया । नाम स्मरण वाले निर्गुण विचारधारा में जहाँ एक ओर आकार रूप रंग, रुद्धि पूजा, पाठ सब का पूर्ण रूप से तिरस्कार है । वहाँ नाम स्मरण को बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है । मेरे विचार से निर्गुण विचारधारा में यदि कहीं स्थूलता है तो वह इस नाम स्मरण के आधार में ही सीमित है । यद्यपि यह निश्चित है कि एक निर्गुण मार्गी साधक उस आनन्दभूत $\{ \text{आनन्द} + \text{अनुभूति} \}$ को जब प्राप्त कर लेता है । तब उसे नाम की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रह जाती ।

नाम स्मरण के अलावा अन्य किसी आकार $\{ \text{साकार} \}$ अथवा सगुण रूप पर इस विचारधारा में प्रत्यक्ष रूप से अविश्वास प्रकट किया गया है । मूर्ति तथा अवतारों का तो स्पष्ट खंडन किया गया है ।

स्थानत्रयी अर्थात् उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा गीता में ब्रह्म के परोक्ष व अपरोक्ष, रूप और सगुण स्वरूपों पर भी यद्यपि विचार किया गया है । परन्तु अंततः ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण बताया गया है । निर्गुण विचारधारा के संतों ने समस्त साहित्य के प्रति श्रद्धा प्रकट की इस धारा के संतों को अपनी साधना पर इतना विश्वास था कि निर्गुण भावना के पोषक साहित्य की भी इन्होंने अवहेलना की । दार्शनिक ग्रंथों में अति प्राचीन काल से ब्रह्म के विषय पर विचार किया गया था । परन्तु मध्य युगीन संतों ने जिनमें कारण निर्गुण विचारधारा उभर कर सामने आई इनका भी सहारा नहीं लिया उनके पास सहारा था अपनी अनुभूति का, अपनी साधना का और अपने गुरु की वाणी का ।

अर्थात् निर्गुण विचारधाराओं को मानने वाले साधक पूर्ण रूप से अंत-मुख्य होकर अग्रसर होता है । अन्तिम स्थिति तक ब्रह्मानंद को पा लेने के अनंतर अभिव्यक्ति का रूप देने के लिये उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है । वह उसे प्रतीकों द्वारा प्रकट करने का प्रयास करता है । प्रतीक, साकार स्वरूप न लेकर अपेक्षाकृत सूक्ष्म लिया जाता है । जैसे पुष्प की गंध या पत्नी का पति प्रेम या बादल में बिजली की चकाचौंध या अग्नि की उष्मता आदि ।

तुलना एवं निष्कर्ष:-

संक्षेप में यदि ऊपर कहे गये निर्गुण और सगुण विचारधारा के मुख्य तत्त्वों के विभेद को देखा जाये तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि उन दोनों विचारधाराओं में तात्त्विक विभेद कम है । व्यवहारिक विभेद अधिक है । वेदान्त साहित्य में सगुण विचारधारा, निर्गुण विचारधारा से उस ढंग से अलग नहीं है । जिस ढंग से बाद में जाकर को गई है । सगुण और निर्गुण को मिलाकर उपनिषद् में ईश्वर को गुणेश वाचक दिया गया है । ईश्वर गुणेश है । अर्थात् गुणों का शासक है । ऐसी स्थिति में उसके गुणों के सम्बन्ध में भेद विभेद का क्या प्रश्न उठता है ।

बृहदारण्यकोपनिषद् में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन मिलता है । मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थिर और यत् क्षरं तथा सत और त्यत् । जो वायु और अन्तरिक्ष से भिन्न है । वह मूर्त है । यह मर्त्य है । यह स्थित है । यह सत है । उस इस मूर्त का, इस मर्त्य का इस स्थित का, इस सत का इस रस का यह रस सार है कि यह तपता है । यह सत का ही रस है । तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त है । ये अमृत है । ये यत् इस यत् का इस त्यत् का यह सार है ।

कि जो कि इस मंडल में पुरुष है यही इस त्पत् का सार है । यह अधिदेवत दर्शन है । अब अध्यात्म मूर्ति मूर्त का वर्णन किया जाता है जो प्राण से तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है । इससे भिन्न है । यही मूर्त है यह मर्त्य है । यह स्थित है । यह सत है । यह जो नेत्र है । वही इसी मूर्त का इस मर्त्य का इस स्थित एवं सत का सार है । यह सत का ही सार है । अब अमूर्त का वर्णन करते हैं । प्राण और शरीर के अन्तर्गत जो आकाश है । वह अमूर्त है । यह अमूर्त है यह यत है । यही त्पत् है । उस इस अमूर्त का इस अमूर्त का इस यत का इस त्पत् का ही रस है । इस पुरुष का रूप चमत्कार ऐसा है । जैसे कुसुम से रंगा हुआ वस्त्र हो, जैसा सफेद उनी वस्त्र हो जैसा इन्द्र गोप हो जैसी अग्नि की ज्वाला हो जैसा श्वेत कमल हो और जैसे बिजली की चमक हो ऐसा जान पड़ता है । उसकी श्री बिजली की चमक के समान ऋतर्वत्र एक साथ-पैलने वाली ऋ होती है । अब इसके पश्चात् नेति-नेति यह ब्रह्म का निर्देश है । नेति नेति इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है । सत्य का सत्य यह उसका नाम है प्राण भी सत्य है । उनका यह सत्य ही सत्य है ।¹

उस ऐसे नेति नेति का गार्गी के सम्मुख याज्ञलव्य ने अधर के नाम से इस प्रकार वर्णन किया--वह न मोटा है । न पतला है, न छोटा है । न बड़ा है, न लाल है, न द्रव है, न छाया है, न तत्र है, न वायु है, न आकाश है, न संगवान है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न माप है, न नाक है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न सुख है, न माप है । उसमें न भीतर है न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता और उसे कोई भी नहीं खाता।²

1. बृहदारण्योपनिषद्, द्वितीय अध्याय, तृतीय ब्राह्मण, 9-6

2. वही. तृतीय अध्याय, अष्टम ब्राह्मण, १४१

जहाँ पर इस प्रकार की व्याख्या है । वहीं पर दूसरे ढंग से सकर्मक व्याख्या भी है । यह दूसरे प्रकार की व्याख्या दूसरे उद्धरण में भी है । हे गार्गी । इस अक्षर के हैं प्रशासन में सूर्य और चन्द्रमा विशेष रूप से धारण किये हुये स्थिति रहते हैं । हे गार्गी । इस अक्षर के ही प्रशासन में घुलाके और पृथ्वी विशेष रूप से धार किये हुये स्थिति है । हे गार्गी । इस अक्षर के प्रशासन में निभिव मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास १५ पक्ष मास ऋतु और संवत्सर विशेष रूप से धारण किये हुये स्थित है । हे गार्गी । इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी नादियों जिस दिशा की ओर बहने लगती है । उसी का अनुसरण करती रहती है । हे गार्गी । इस अक्षर के हैं प्रशासन में मनुष्य दाता की प्रसंगा करता है । तथा देव गग यजमान का और पितृगण दवी-होम का अनुवर्तन करते है ।

विशेषता अन्त में है जब याज्ञल्य्य इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुये कहते हैं । हे गार्गी । यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं किन्तु दृष्टा है । श्रवण का विषय नहीं, किन्तु मन्ता है स्वयं अविज्ञान रहकर दूसरो का विज्ञाता है । इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं, और इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं हे गार्गी निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओत प्रांत है ।²

उपर्युक्त उद्धरणों का इस स्थल में देने का आशय स्पष्ट रूप से यह है कि ब्रह्म के स्वरूप १ निगुण एवं सगुण के दोनों तत्त्वों को शब्दों में प्रकट करने के लिए इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

1. वृहदारण्यकोपनिषद्, तृतीय अध्याय, अष्टम ब्राह्मण, ११-१०१,

2. वही. ११११

निर्गुण और सगुण को अलग-अलग समझाते हुये दोनों के तात्त्विक विभेद को याज्ञलब्य ने मार्गी को समझाने के लिये सुन्दर ढंग से स्पष्टता करके बतलाया है ।

ब्रह्म के गुणों की सीमायें उनकी परिव्यापित इतनी रहस्यात्मक हैं कि उसमें किसी भौतिक गुणों की सीमाओं का समावेश नहीं किया जा सकता है । और यही कारण है कि ब्रह्म को निर्गुण कह दिया जाता है । जहाँ पर "गणेश" कहा गया है वहाँ पर यही तात्पर्य है । कि ब्रह्म अपने निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का स्वयं नियन्ता है । समस्त प्राकृत अप्राकृत गुणों का समावेश उस ब्रह्म में है । यही कारण है कि अभिव्यक्ति की प्रत्येक प्रणाली को अपनाने पर भी कवि व दार्शनिक अपने अनुभवगम्य सत्य की यथा तत्त्व अभिव्यक्ति में अपने को असफल असमर्थ पाता है । तभी वह उसे द्वैता द्वैत, या विलक्षण कह कर मौन हो जाता है ।

दार्शनिक विचारधारा का व्यवहारिक स्वरूप:-

समस्त ज्ञान के मूल में अनासक्त आस्था है । इसका सबसे पहले बड़ा प्रमाण उपनिषद् है । जो ऐसा जानता है कि वह इसके अलावा उसे कौन जान सकता है ।

उपनिषद् की यह उद्घोषणा है कि पहले स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि सत्य है । अस्तित्व है, ब्रह्म है । कुछ भी कहें वास्तविकता यह है कि समस्त सृष्टि के मूल में कोई तत्त्व है जो इस जगत से परे है । साथ ही इस जगत में अणु अणु में व्याप्त है । इस श्रद्धा को जो लेकर चलेगा वही ज्ञान का अधिकारी है ।

यह अवश्य है कि इस प्रकार के भी दर्शन शास्त्र है । उदाहरण स्वरूप चावक के सिद्धान्त जिसमें ईश्वर के प्रति सरल अनास्था है । और शास्त्रों के अन्तरर्गत उसकी भी मान्यता है । परन्तु हिन्दी भक्ति साहित्य के प्रसंग में ऐसे शास्त्र ग्रंथों का उल्लेख करना नितान्त अप्रासंगिक होगा क्योंकि भक्ति साहित्य का सम्बन्ध दर्शन शास्त्र के उन्हीं ग्रंथों से है जिसमें उस "महान" सत्य के प्रति गहरी व अटूट आस्था की भावना थी, जैसा आरम्भ में कहा गया है कि उपनिषदों में ईश्वर के प्रति पूर्व आस्था पर डल दिया गया है । उपनिषदों की ज्ञान की पराकाष्ठा कहना अउचित न होगा । वहाँ इस प्रकार के कथन को देखकर कि पहले मानकर चलो कि वह है गणित का सिद्धान्त स्मरण हो आता है कि समस्या हल करने के लिये पहले कुछ भी मान लेना पड़ता है ।

अध्यात्म के क्षेत्र में "दर्शन" बहुत सूक्ष्म व अत्यन्त अलौकिक भावना से सम्बन्ध रखता था । जिसे उस अपरिसीमि को जानने की अटूट जिज्ञासा होती थी वह उसकी वास्तविकता का दर्शन कर सकने में समर्थ हो सकता था । ऐसा "दर्शन" के सौभाग्य से युक्त दृष्टा § § अपने अभिव्यक्त करने का प्रयास करता था इस भिन्न रूपात्मक प्रकृति जगत में उस अभिन्न तत्त्व का दर्शन करना जो सबकी भिन्नता के अनन्तर भी सबसे समान रूप से स्थित है । उसे जान लेना दृष्टा की स्थिति है । यह दर्शन निश्चित रूप से अनुभव की वस्तु है ।

बाद में चल कर दर्शन धीरे-धीरे किन्हीं विशिष्ट दार्शनिक का सिद्धान्तों का घोटक हो गया । हिन्दी भक्ति साहित्य के प्रसंग में जब दर्शन का प्रश्न उठता है । तो स्वभावतः हिन्दी भक्ति साहित्य के अन्तरर्गत आये हुये दार्शनिक सिद्धान्तों की ओर ध्यान जाता है । हिन्दी भक्ति साहित्य की दोनों धाराओं में दार्शनिक सिद्धान्तों का आभाव नहीं है ।

फिर भी हिन्दी के मध्य युगीन साहित्य को भक्ति साहित्य की संज्ञा दी जाती है । दर्शन शास्त्र की नहीं, कारण यह है कि दर्शन जब हिन्दी भक्ति साहित्य में ग्रहण किया गया तब वह अपनी सीमा से निकल कर भक्ति की सीमा में प्रविष्ट हो चुका था दर्शन का भक्ति से इस प्रकार मिल जाना नितान्त स्वाभाविक था । मानव स्वभाव और देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुये यह अवश्यमभावी था ।

भक्ति की इस अलौकिक भावना के अन्तर्गत दर्शन और धर्म दोनों का सम्मिलन हो गया था । कुछ विद्वानों का इसलिये यह मत है कि मध्य युगीन हिन्दी साहित्य दर्शन और भक्ति मिलकर एक हो गये । मध्य युग का भक्ति साहित्य धार्मिक साहित्य के रूप में पूर्ण रूप से समाहित है ।

मध्य युगीन हिन्दी भक्ति साहित्य में दर्शन अपने व्यवहारिक रूप में भक्ति का रूप धारण करके प्रकट हुआ । भक्ति के क्षेत्र में दार्शनिक सिद्धान्तों से भी ऊपर उठाना पड़ता है । नारद भक्ति सूत्र और उनकी श्रृंखलाओं सूत्रों में "वेदानामपि सन्यसति" इस बात का प्रमाण है । शास्त्र ज्ञान तो सीढ़ी है । लक्ष्य तो आत्म ज्ञान है । उस आत्म ज्ञान के लिये दार्शनिक सिद्धान्तों का ज्ञान भक्ति की अपेक्षा हीन है ।

कबीर ने पुस्तक ज्ञान को बहा दिया था परन्तु दरिया ने इस बात को बड़े ही सुन्दर ढंग से कहा था कि शास्त्र ज्ञान की धूल अंगों में लिपटी है । अर्थात् इस शास्त्र ज्ञान की धूल लेकर उस पवित्र ज्ञान की सीमा में प्रवेश असंभव है । उस दर्शन को पाने के लिये तो अत्यन्त निर्मल बनना पड़ता है जो केवल भक्ति से संभव है ।

यह सत्य है कि इस अत्यन्त व्यवहारिक भक्ति के माध्यम से सगुण निर्गुण दोनों धाराओं की भक्ति में उसके "दर्शन" के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति का प्रयास होता है । तत्त्व एक है । उसका दर्शन उसका अनुभव अन्ततः एक है । अतः यह निश्चित है कि एक वस्तु का अनुभव एक प्रकार से ही अभिव्यक्त होगा । नारद ने अपने भक्ति सूत्र में कहा कि वह सूक्ष्मतम है । अनुभव रूप । तुलसी ने उत्तरकाण्ड में उसे अनुभवगम्य कहा । सूर, कबीर सभी संत उसकी अनुभूति को ही सब कुछ कहते हैं । साथ ही उस अनुभूति के अभिव्यक्ति को असंभव बताते हैं । वह मूक के आस्वादन के समान है ।²

यह नारद भक्ति सूत्र में मिलता है इसी बात को हिन्दी भक्त कवियों ने कुछ स्थलों पर इस प्रकार कहा है कि जैसे "सैन करे मन ही मन रहसैगूँगे जानि" मिठाई ।³ अथवा, गूँगे का गुड़ गूढ़ों जाना ।⁴

यह भक्ति की भावना साकार निराकार से परे थी । नारद के मत में तो प्रतिफल भगवान को स्मरण रखना है, भक्ति है । यह बात इसलिये और भी स्पष्ट हो जाती है कि नारद ने भक्ति सूत्र में अपना यह मत व्यास और गणेश के मत को समझ रखने के अनन्तर उनसे तुलना करते हुये प्रकट किया । व्यास जी के मत में भगवान की पूजा आदि करना भक्ति है । गणेश के मत में कीर्तन, भजन, पुराणादि में प्रीति करना भक्ति है पर नारद के मत में तो प्रतिफल भगवान को स्मरण करना ही भक्ति है ।

1. नारद भक्तिसूत्र, 54
2. मूकस्वादवत् नारद भक्ति सूत्र, सूत्र-51
3. कबीर ग्रंथावली पृ०-90, पद सं०-6, भक्ति सं०-8.
4. वही, पृ०-109, पद सं०-68, भक्ति सं०-7

अतः निर्गुण सगुण विचारधाराओं के अन्तर्गत दार्शनिक सिद्धान्तों का व्यवहारिक स्वरूप में एक ही अन्तिम तथ्य है कि भगवान का प्रतिफल स्मरण करना ।

इस स्मरण के लिये नाम की सहायता लेने में दोनों धाराओं में अविरोध है। सबसे अधिक प्रयोग राम नाम का मिलता है ।

रमणशील व्यापक तत्त्व के लिये राम ही सबसे उपयुक्त नाम है ।

इस नाम की महानता और औचित्य के समक्ष दूसरा कोई नाम नहीं है । परन्तु यह नाम भी केवल माध्यम है । लक्ष्य तो उस स्थिति को प्राप्त करता है । जहाँ भक्ति, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं । ऐसी स्थिति पर पहुँचने पर नाम की आवश्यकता नहीं रह जाती है । साधक का अणु परमाणु जब उस ईश्वर की सत्ता की चैतन्यता से ओत प्रोत हो जाता है । तब कौन नाम ले और किस का नाम ले, काल स्थान सबका महत्व मिट जाता है । सच्चा भक्त इस प्रकार अपनी साधना में रत जीव युक्त हो जाता है ।

यही भारतीय भक्ति दर्शन का सिद्धान्त है जो दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध हुआ है ।

द्वितीय अध्याय

सूर काव्य की दार्शनिक विचारधारा

तत्कालिक परिस्थितियों:-

उस युग की तत्कालिक परिस्थितियों को देखने पर मालूम होता है कि मुसलमान बादशाह मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ते जा रहे थे और हिंदू तीर्थस्थानों को बरबाद कर रहे थे । नाना उचित अनुचित उपायों से भोली-भाली हिन्दू जनता को मुसलमान बनाया जा रहा था । आये दिन हिन्दू भले घरों की बहू-बेटियों का सतत्त्व नष्ट किया जा रहा था । कवि तत्कालिक परिस्थिति का युग दृष्टा के साथ-साथ सामाजिक सुधारक के रूप का योद्धा होता है । तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हिन्दू जनता के मानसिक बदलाव को सूरदास जी से समझा और भक्ति के रूप में एक दर्शन की नींव डाली । उन्होंने आदि गुरुओं के भौतिक एवं अध्यात्मिक विवेचनाओं को समझते हुये भक्ति की विशेष उपलब्धियों को तार्किक विश्लेषण कर हिन्दी साहित्य जगत को नई दिशा प्रदान की जो कि साहित्यिक विद्या का दर्शन कहलाया। उस समय बौद्ध धर्म का लोप हो चुका था । असल में वह पुनरुज्ज्वित हिन्दू धर्म में ही घुल मिल गया था । हिन्दू सभ्यता अब पुरानी वैदिक सभ्यता नहीं रह गई थी । उसमें नाना भाँति के अवैदिक उपादान आ मिले थे । ऐसे में भक्ति का आलम्बन उस युग की पहिचान बना । बौद्ध धर्म का दुखवाद, वैराग्य, मूर्तिपूजा, इत्यादि बातें हिन्दू-धर्म की अपनी चीज हो गई थी ।

अध्यापक क्षितिमोहन सेन ने सिद्ध किया है¹ । कि बौद्ध धर्म की यह अपनी चीजें या बातें पहले से ही आर्योत्तर जातियों में विद्यमान थी । आर्य सभ्यता का प्रधान केन्द्र था यज्ञभूमि और द्रविड़ सभ्यता का तीर्थ । उत्तरकाल में यज्ञों का स्थान तीर्थों ने ले लिया था ।

विदेशी संस्कृति से आत्म रक्षा के लिये अब प्रधानतः दो शक्तियाँ काम करने लगी थी ॥१॥ कबीर आदि की निर्गुण साधना ॥२॥ सूरदास आदि की सगुण साधना । पहली शक्ति शास्त्र काये के लिये एक स्वयं समस्या थी ।

भक्त-साधकों की दूसरी धारा शास्त्र की परिस्थिति का सामंजस्य करती हुयी आगे बढ़ी इन्होंने शास्त्र से उन अंशों को जो भक्ति सिद्धान्तों के अविरोधी थे, ज्यों का त्यों मान लिया परन्तु अन्य अंशों की उपेक्षा की । यहाँ एक मात्र उद्देश्य केवल सूरदास से सम्बन्ध रखना है । अपने सिद्धान्त की परीक्षा के लिए हम सूरदास के समसामयिक भक्तों के ग्रंथों से यथासाध्य उद्धरण देने का प्रयत्न करेंगे ।

सूरदास आदि भक्त कवियों में कही विरोध की ध्वनि नहीं है । उन्होंने लक्षणा, व्यंजना भाषा के द्वारा तुलना उपनिषद् के ऋषियों से की जो यज्ञ याज्ञ के विरोधी नहीं उपेक्षक थे ।

सूरदास का सूर सागर प्रेम का काव्य है । जिसमें प्रेम मय दर्शन की विवेचना प्रतीकात्मक शैली का अनूठा उदाहरण है । इसमें प्रेम की लीला का वर्णन करते-करते प्रसंग वश वे कहीं योग, तीर्थ आदि पर कुछ कह गये हैं । जो कि उनके दर्शन के स्वरूप का अवलोकन कराता है ।

सूर के सम्बन्ध में महाकवि रवीन्द्र नाथ ठाकूर ने भी अपने कविता पर स्पष्ट किया है कि-

सत्य करे कहो मोरे है वैष्णव कवि,
कोथा तुमि पेये छिले एइ प्रेमछवि१

कोथा तुमि शिखे छिले एइ प्रेम-गान ।
 बिरहतापित१ हेरि काहार नयान ।
 राधिकार अश्रु ओंखि पड़े छिलो मने ।
 बिजन बसंत राते मिलन-शयने ।
 के तोमारे बँधे छिल दुठि बाहु दोरे ।
 आपनार हृदयेतर अगाध सागरे ।
 रेखे छिल मग्न करि१ एतो प्रेम-कथा,
 राधिकार चित्र दोर्ण तीव्र व्याकुलता
 चुरि करि लइया कार मुख, कार ।^{1.}

सूर दास आदि भक्त कवियों ने अपने लौकिक प्रेम का सर्वस्व भगवान
 को समर्पित किया । कुछ लोग इस रहस्य से परिचित नहीं है ; हम जो चीज
 देवता को दे सकते हैं वही अपने प्रिय को देते हैं । और प्रियजन को दे सकते हैं ।
 वही देवता को देते हैं । और हम पायेंगे कहाँ१ देवता को हम प्रिय कर देते
 हैं । प्रिय को देवता ।

देवतारे याहा दिते पारि दिइता
 प्रिय जाने, प्रियजने याहा दिते पाई
 ताइ दियू देवतारे आर पावो कोथा१
 देवतारे प्रिय करि, प्रियेरे देवता ।²

1. वैष्णवकविता- रविन्द्र नाथ ठाकुर, पृ०-13.

2. वही. पृ०-17.

महाकवि सूरदास ने प्रेम भक्ति का प्राचुर्य निम्न सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित किया ।

- § 1§ प्रेम ही परम पुरुषार्थ है मोक्ष नहीं—
 प्रेमापुमर्थो महान,
 § 2§ भगवान के प्रति प्रेम कौलीन्य से पड़ी चीज है ।
 § 3§ भक्त भगवान् से भी बड़ा है ।
 § 4§ भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पांडित्य व्यर्थ है ।
 § 5§ नाम रूप से भी बढ़कर है ।

यह धर्म ब्राह्मण-धर्म का विरोधी तो नहीं था परन्तु उसका सम्पूर्ण अनुगामी भी नहीं था महायान मत से इसका अन्तर यही था कि वह ब्राह्मण धर्म का पूर्ण विरोधी है । और उसका यह अंग होकर भी स्वाधीन है ।

महाकवि सूरदास ने "सूर सागर" ग्रंथ लिखकर भक्ति के स्वरूप का जो दर्शन प्रस्तुत किया वह उक्त युग की धरोहर बन गई । तथा इसके अलावा सूर-सारावली, साहित्य लहरी, आदि की भी रचनाएँ की वैसे सूर-सागर इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है । इसमें इन्होंने सगुण भक्त रूपक कृष्ण के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है और युग की परिस्थित दर्शन का विविध रूपों में विश्लेषण किया है । यही युग की सार्थकता थी जिससे भक्ति युग स्वर्ण युग की पहचान बना ।

डॉ० दीन दयाल गुप्त ने सूरदास जी द्वारा रचित पच्चीस पुस्तकों की सूचना ही है । जिसमें सूर-सागर, सूर-सारावली, साहित्य लहरी, सूर-पचीसी, सूरामायण, सूर-साठी और राधा रसिकेल प्रकाशित हो चुकी है ।

सूर के काव्य का मुख्य विषय है । कृष्ण भक्ति जिसमें उन्होंने भागवत पुराण को उपजीव मान कर राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर-सागर में किया है ।

दार्शनिक परिपेक्ष्य:-

सूर की भक्ति पद्धति का मेरूदण्ड पुष्टि मार्गीय भक्ति है भगवान की भक्ति पर कृपा का नाम ही पोषण है । पोषण तदनुग्रहः । पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिये भक्त के दो रूप बताये गये हैं । साधन रूप और साध्य रूप, साधन रूप में भक्त को प्रयत्न करना पड़ता है । किन्तु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है । पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाने के फलस्वरूप प्रभु स्वयं भक्त का ध्यान रखते हैं भक्त तो अनुग्रह पर भरोसा करके शान्त बैठ जाता है । इस मार्ग पर भगवान के अनुग्रह पर विशेष बल दिया जाता है । भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है ।

जा पर दीना नाथ ठरे ।

सोइ कुलीन बड़ौ सुन्दर सोइ जा पर कृपा करै ।

सूर पतित तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक दरे ।

भगवत्कृपा की प्राप्ति के लिये सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्रधान्य है । ज्ञान, योग, कर्म यहाँ तक कि उपासना भी निरर्थक समझी जाती है । उन्होंने भगवादाशक्ति के एकादश रूपों का वर्णन किया है ।

नारद भक्ति सूत्र के मतानुसार आसक्ति के एकादश रूप इस प्रकार हैं । गुणमाहात्म्या सक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्स्यासक्ति, आत्मनिवेदानासक्ति, तन्यमयासक्ति, और परम विरहासक्ति ।

यद्यपि सूर ने इन सभी का वर्णन किया है किन्तु उनका मन सख्य, वात्सल्य रूप, कान्त, और तन्मया सक्ति में अधिकरमा है । तन्मयासक्ति में उन्होंने--

ठर में माखन चोर गड़े ।

अब कैसेहूँ निकसत नाहि, उधौ, तिरछै

इवै जु अड़े ॥

भक्ति के दार्शनिक स्वरूप के प्रति सूर का ध्यान बराबर बना रहा । सिद्धान्त पक्ष की स्थापना उन्होंने बल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का ध्यान रखा और ब्रह्म जीव आदि के वर्णन करते समय सूक्ष्म बातों का भी यथा स्थान उल्लेख किया ।

इतना ही नहीं ईश्वर माया जीव काल, और सृष्टि, रचना का विशिष्ट और विशद वर्णन करके उन्होंने अपने भक्ति सिद्धान्तों को इतना पुष्ट एवं परिपूर्ण बना दिया कि उसमें एक ओर गहन दार्शनिकता आ गई तथा दूसरी ओर जीवन की कोमल भावनाओं के कारण सुकुमारता, कोमलता, भावुकता, और तल्लीनता की भी कमी नहीं है ।

उनके भक्तिकाल के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रख एवं दृष्टिपात करके यह निष्कर्ष सहज ही निकाला है । कि उनकी भक्ति पद्धति का प्रमुख मार्ग पुष्टि मार्गीय है । जिसका सिद्धान्त भगवद्गुह ही था ।

इसी को केन्द्र मानकर उन्होंने वात्सल्य प्रेम आदि की व्यंजना में अभिव्यक्ति व्यक्त की । भक्ति में कृपा की प्राप्ति का साधन उन्होंने प्रेम को माना बाद में प्रेमाभक्ति को अपनाकर उन्होंने भगवत्कृपा, को भगवत्प्रेम में परिणित कर दिया है । भगवत्प्रेम को ही भक्ति मानकर मेरुदण्ड के रूप में स्थिति किया है ।

निर्गुण सिन्धु में अवगादन को साधारण जन के लिये कठिन मानकर सूरदास ने सगुण भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है । "कौन काज या निर्गुण सो चिरजीव बहु कान्ह हमारे" । पुष्टि मार्ग में स्वीकृत रागानुगा भक्ति ही उन्हें इष्ट रही है ।

सूर की भक्ति में वैष्णव सम्प्रदायों में माधुर्य-भाव की भक्ति को अन्य प्रकार की भक्ति पद्धतियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है । व्यक्तिगत सम्बन्धों की निकटता एवं अनन्यता की दृष्टि से माधुर्य-भाव में जो उत्कर्ष है । वह अन्य प्रकार की भक्ति से परिलक्षित नहीं होता ।

विभिन्न लीलाओं के प्रसंग माधुर्य भाव को स्पष्ट करने में जिसमें भगवान की असीम शक्ति पतिरूप में वरण करके गोपियों सुखी होती है ।

गोपियों के द्वारा कृष्ण की प्राकृत और अप्राकृत दोनों रूपों की अवहेलना करके यह प्रदर्शित किया है कि अनन्य भाव की चरम परिणित स्वाभा प्रवृत्ति पर निर्भर है ।

यही सूर के साहित्य एवं दर्शन शैली की विशेषता है ।

सूर का दर्शन एवं विचारधारा:-

मध्य कालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास का स्थान शीर्ष पर है । उन्होंने भक्ति को भव्य एवं उदान्त रूपों चित्रों स्वरूप चित्रित करते हुये श्रृंगार और माधुर्य से मंडित एवं सारगर्भित किया । तथा सम्प्रदायिक भक्ति सिद्धान्तों के पूर्ण आस्था रखकर काव्य की व्यापकता को अक्षुण्ण बनाये रखा है । लोक परलोक की चिन्ता के साथ "रास-राग रंजन" का अतुल वैभव जुटाकर वे अमर काव्य भक्ति के रूप में नवनीत तो है ही जो भवत्रय विपन्न जन को स्निग्ध और शान्त करता हुआ मोहन में लीन करने की अदभुत क्षमता रखता है । सूर के साहित्य में ज्ञान, भक्ति और धर्म का समन्वय सूर के दार्शनिक विचारधारा की एक युक्ति है ।

सूरदास ने सगुण भक्ति का आधार ग्रहण कर भक्त के मानवीय वलेशों का परित्राण कर माधुर्य भक्ति की असीम शक्ति को स्वीकार कर समस्त मानव समाज को रागमय बनाने की सरस कल्पना को काव्य दर्शन के माध्यम में पिरोकर संजोया है । तथा मानव-मानव के मध्य रामात्मक सम्बन्धों जैसा मौसल कल्पना को साकार किया है ।

धार्मिक भावना, धर्म और सम्प्रदाय पंथ सम्प्रदायों में सहजयान, नाथ पंथ, निर्गुण पंथ आदि का परिवेश सूर के समय का था जिसका उन्होंने अपेक्षा वृत्ति की स्पष्ट व्यंजना के रूप में अपने पदों में उभारा है ।

चौपरी जगत मड़े जुग बीते ।

गुन पांसा क्रम अंक चारि गति सारि

न कबहूँ जीते ।

मातृगर्भ धिति पाई पिता दस मास उदर से डारे ।
 जनम छठी छक और बधाई हुयी छक हुई पनि पारे ॥
 मुण्डन करन वेध व्रत, बन्ध, विवाह गमन गृह वासी ।
 आलिंगन चुम्बन परिरंभन नख छति चारु परचार छौती ॥

नाथ पंथीय योगियों के जमघटों एवं शास्त्र विहीन योग साधनाओं का विद्रोह, सूफी संतो की साधना पद्धति की गति और सभी निर्गुणियों की धार्मिकता को स्वीकोरोक्ति प्रदान करते हुये सूर ने सहज और बौद्धायन को निर्मूल हुयी आवाज को नया आयाम देकर एवं कृष्ण चरित्र का आश्रय पाकर सगुण भक्ति पद्धति को स्थापना एवं आदर्शों का वैचित्य निर्धारण एवं लोक रंजन लीलाओं का गायन अपने पदों के माध्यम से नूतन साहित्य में संस्कारित किया । उन्होंने शास्त्र को परिभाषित कर प्रेरणा स्फुट को पदों में पिरोया। प्रेम को साधन और साध्य मानकर चलने से ही सूर साहित्य काव्य दर्शन साधना और सम्प्रदाय सभी स्थानों में समान रूप से समाहित हुआ है । कृष्ण के सगुणरूप का भागवत के आधार पर लीला वर्णन करके जनमानस को आनन्द के ज्वार से उद्देलित किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर की वाणी में श्याम की मोहनी मूर्ति और संगीत भारती एक साथ साकार हो उठी है ।

प्रेम के द्वारा भवसागर तर जाने का उपदेश सूर के काव्य दर्शन का व्यंजक और माधुर्य उद्घोष के रूप में मुखरित हुआ है ।

प्रेम प्रेम ते होइ प्रेम तें पराहि पहिये ।
 प्रेम बंधयो प्रेम को जीवन,
 प्रेम बंधयो संसार प्रेम परमारथ लइजे ।
 एकै निश्चय प्रेम को, जीवन मुक्ति रसाल ।
 सांची निश्चय प्रेम को जहि रे मिलै गुपाल ॥ § सूरसागर पद §

सूर के दर्शन में निराधार प्रेम का स्थाईयत्व नहीं है । प्रेम का आधार गोपाल सगुण स्वरूप है । योग के रूप में इष्ट की अराधना न करके अलख जगाकर साधना न करे प्रेम दर्शन में नाथ पंथियों या निगुर्ण मार्गियों को बारीकियों को निखार कर उन्होंने कर्मकाण्ड की निरस्तारता पर जोर दिया है ।

यह उपदेश, कह्यो है माधों, करि विचारी सम्मुख है साधो ।
 इंगला पिंगला सुषुम्मा नारी, सून्य सहज में ब्रह्मि मुरारी ॥
 ब्रह्म भाव करि में सब देख्यों, अलख निरंजन ही को लेखों ।

पद्मासन इक मनचित लाखौ, नैनमूदिं अन्तर्गत ध्याखौ ।
 हृदय कमल पर ज्योति प्रकासी, सो अच्युत अविगत अविनाशी ॥

याहि प्रकार विषय तम तरिये, योग पंथ क्रम क्रम अनुसरिये ॥

दार्शनिक भावना :-

भक्ति शब्द मज सेवायाम् धातु से बना है । जिसमें क्तिन प्रत्यय लगाकर बनाया गया है जिसका अर्थ भगवान की सेवा प्रकार है ।

"सा परानुरक्तिरीश्वरे" अर्थात् भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप है । अमृत स्वरूपा है ।

मनुष्य के लिये सर्व श्रेष्ठ धर्म वही है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो ।

भगवान की ऐसी भक्ति जिसमें कामना न हो और नित्य निरंतर बनी रहे । ऐसी भक्ति से हृदय आनन्द स्वरूप भगवान की उपलब्धि करके दृढ-कृत्य हो जाता है ।

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रमोक्षे ।
अधेतुक्य प्रतिहतापया डडत्मा संप्रसीदति ॥

अर्थात् भगवान में महात्म पूर्वक सुदृढ़ और सतत स्नेह ही भक्ति है । भक्ति का इससे सरल उपाय नहीं है । ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम तथा अन्य सांसारिक वस्तुओं में वैराग्य, इसके दो प्रमुख स्वरूप हैं । परन्तु श्रीमद् भागवत में हमें तीन भक्ति स्वरूप क्रमशः विशुद्ध भक्ति, नवधा भक्ति व प्रेमा भक्ति ही अभिलक्षित होती है । भक्ति को योग, ज्ञान, कर्म व धर्म स्वाध्याय, तप, दान, आदि से ऊपर माना है ।

भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेव वविधाऽर्जुन ।
ज्ञातुं दुष्कं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः ॥²

श्रीमद् भागवत की विशेषता है कि इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त नैष्कर्म का अविष्कार किया गया है । तथा भक्ति साहित्य ज्ञान का निरूपण हुआ है । ज्ञान की अंतरंग साधना में श्रवण, मनन और निषिध्यानासन को विशेष स्थान देने पर भी--

"न तत्रोपायसहस्राणाम्" कहकर इसे श्रेष्ठ एवं प्रमुख बनाया गया है ।

1. भागवत धर्म कथा, 1-2-6.

2. भगवत गीता, 11/14.

मन की एकाग्रता के द्वारा अराधना एवं भगवान में परानुदित भाव का साध्य पक्ष है । सात्त्विकी, राजसी, तामसी, एवं निर्गुण प्रमुख दो भेद हैं। इसमें प्रमुख ग्यारह आसक्तियों हैं जिसमें सूरदास ने दास्यासक्ति एवं सख्या-सक्ति एवं वात्सल्यासक्ति का विशेष विवेचन किया है । उद्धव, अर्जुन एवं वृज नारियों पर विरहासक्ति भक्त के स्वरूप है ।

भक्ति स्वतः पूर्ण है वह साधन नहीं साध्य है । व्यापार नहीं लक्ष्य है उसकी प्राप्ति सभी कामनाओं की इतिश्री है । हरि का भक्त स्वयं हरि स्वरूप हो जाता है । वह ब्रह्म एवं महादेव से भी महान है ।

हरि के जन सब ते अधिकारी
ब्रह्मा महादेव ते को बड़ तिनकी सेवा ।
कहु न सुधारी ।¹

एवं-

हरि के जन की अति ठकुराई
महाराज रिरिषि राज महामुनि देखत रहे लजाई ।²

भक्ति का विशाल क्षेत्र जाति पाति की क्षुद्र परिधि से परिमेष नहीं होता है । सूरदास ने विनय भाव को भी अपने इष्ट के लिये पदों में पिरोया है । जो भक्तिका श्रेष्ठतम स्वरूप है । सूरदास जी का दैन्य भाव अपनी पराकाष्ठा का अनितरिम स्वरूप है । इनके पदों में तनमयता एवं मार्मिकता का विशेष रूप अभिलक्षित होता है । सूर का सन्त मत जिसका मुख्याधार जाति-पाति का विरोध है भक्त सम्भावना प्रदर्शित करता है ।

1. सूर सागर, पद- 55

2. सूर सागर, पद- 63-88. -

जोति-पांति कोऊ पूछत नाहीं
श्रीपति के दरबार^{1.}

मनुष्य के पुरुषार्थ के सभी साधन सकल उपाय तंत्र, जंत्र, मंत्र, और
ब्रह्म के उद्यमाण्ड व्यर्थ है । केवल आराधना ही अन्तिम लक्ष्य है ।

करी गोपाल की सब होई ।

जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठों ही सोहू ।
साधन मंत्र तंत्र, उधाम बल ये सब डाटौ धोइ ॥²

सूर ने भक्ति मार्ग में योग मार्ग का अतिक्रमण कर वैराग्य को भक्ति
का साधन रूप में दर्शाया है । जो योगमार्गीय साधुओं की निन्दा करते हैं ।

भक्ति बिना जो कृपा न करते तो है आस न करती ।
साधु शक्ति शील सद्रूप पुरुष को उपजस बहु उच्यरतौ ॥
औधइ असत कुचालीन सौ भिलि, माया जाल में तौते ॥³

पुष्टि मार्गीय स्वरूप में दीक्षित होने से सूर सम्प्रदाय के सन्त गतों
का आदर एवं भावना के परम लक्ष्य को भी अभिगृहीत किया है । भक्ति के
साध्य रूप को ही महत्त्व देकर प्रेम उनकी साध्य रूपा का आधार होकर वैधा
भक्ति के रूप में उद्घाटित होता है । शास्त्र पद्धति के अनुरूप साधन स्वरूपा
भक्ति की ओर भी संकेत किया है ।

1. सूरसागर, पद- 1791.

2. सूरसागर, पद- 262,

3. सूरसागर, पद-203.

भक्ति के स्वरूपों में उन्होंने त्रिगुण भक्ति और सुधार भक्ति के साथ-साथ प्रेमाभक्ति पर विशेष बल देकर भक्तों को साकाम भक्ति एवं अनन्य भक्ति रूपी कोटियों का भी निरूपण किया है । कर्म ज्ञान और योग के सम्बन्ध में कर्मयोगी भक्तयोगी और ज्ञान योगी भक्ति का विश्लेषण मिलता है ।

पहले और दूसरे प्रकार के भक्तों का सम्बन्ध क्रमशः लीला एवं मन ले है । परन्तु जब भक्त का चित्त चिद विषयक रति भाव सान्द्र हो जाता है । तब वह प्रेम रूप में प्रेमा भक्ति को सख्य एवं वात्सल्य भावों में दर्शाता है । रिंगे स्नेह की मधुरिता बाल सुलभ चापल्य प्रेरित क्षुद्र विवाद और क्रीड़ाओं की तरंगता के साथ कर्तव्य की भावना का गौरव अधिक आस्वाद हो उठता है । वात्सल्य भाव की भक्ति को हम निष्काम भक्ति का पोषक कह सकते हैं । जो सूर के माता वृद्ध की संगति प्रदान करता है । वात्सल्य भाव की भक्ति का सर्वशुद्ध भाव ही जिसमें न विरक्ति की भावना है और न इन्द्रिय सुख की कामना ।

सूर का विरह, संयोग से भी अधिक उज्ज्वल एवं प्रबल है मधुरा भक्ति की आश्रय स्वरूप गोपियों कृष्ण में इतनी तल्लीन है कि उद्वेग द्वारा प्रतिपादित ज्ञान योग साधन इन्हे निरर्थक प्रतीत होता है । सूर की प्रेमा भक्ति में यह माधुर्य भाव निहित है । इस भक्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन हरि कृपा एवं सत्संग ही है ।

भक्ति पद्धति:-

भक्ति के प्रमुख संचालक, भक्त गिरामणि महात्मा सूरदास ने गोस्वामी बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर जिस भक्ति पद्धति का अनुसरण किया है । वह वैष्णव सम्प्रदाय में सख्य भाव की कोटि की अनन्य भक्ति कहीं जाती है । उपासक अपनी अनन्य निष्ठा भावना से भगवान कृष्ण के पुनीत चरणों में लीन होकर विषय वासना रूपी आसक्ति से मुँह फेर कर सब कुछ विस्मृत कर देता है ।

सूरदास जी ने निर्गुण साधना पद्धति को स्वीकार कर कुछ पदों की रचना की है ।

नैननि निरजि श्याम स्वरूप ।

रहयो घट-घट व्यापि सोइ जोति रूप अनूप ।।¹

माधव नैकु हटकौ गाई

भ्रमत निसि वासर अपथ पथ अगहिं-गहिं नहिं जाइ² ।।

झूठी ही साँची सी लागति असि माया सो जानि ।

सूरदास जी ने बाह्य साधना {सगुण सेवा पूजा} की अपेक्षा आन्तरिक साधना { निर्गुण, ध्यान, उपासना } को अधिक महत्व दिया है । यह उनके बहिर्मुखी वृत्ति का परिचायक तो है ही साथ ही साथ जगत रूपी भावना का विस्तार उन्हें दृष्टिगत होने लगा है । और वे सगुण रूप में ईश्वर लीला गुणगान करने लगे हैं ।

पुष्टि मार्गीय दारु भख के पदों को संजोकर भक्ति के रूप में विनय भक्ति साधना की भूमिकाएँ भी स्वीकार की हैं । दीनता मानभर्षता, भवदर्शन, भर्त्सना, अश्वासन मनोराज्य और विचारण ये सभी स्थितियों का उन्होंने अपने साहित्य के दैन्य आपथ कर्षण का समाहीकरण किया है ।

1. सूर सागर, पद- 213

2. सूर सागर, पद- 56

3. सूर सागर, पद- 381

"प्रभु हैं । सब पतितन को टीकौ"

सब पतित सब धैस चारिके, हौ तो जानत हीकौ ।

चौरासी वैष्णवन की वार्ता में बल्लभाचार्य का आदेश धारण कर जो सूर ही के ऐसी काहें को धिधियात हो, कछु भगवत लीला का वर्णन करो"

वैष्णव सम्प्रदाय की समस्त लीलाओं का वर्णन ,क्या जिसमें तान पूरे के साथ गायन करके पदों को अभिरंजित किया है । यही भगवान का अनुग्रह है या पोषण है ।

कर्म योग पुनि ज्ञान उपासना सब हीं भ्रम विसरायो ।

श्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो, लीला भेद बतायो ।।

पुष्टि मार्गीय भक्ति के दार्शनिक प्रपंचों को सूर ने भली-भाँति समझा और उसे काव्य भाव भूमि पर प्रेषणीय बनाकर सष्य भक्ति का सहारा देकर अराध्य देव के प्रति समर्पित किया और इष्ट को अगम अगोचर नहीं रहने दिया । सष्य और दाम्पत्य भाव के मध्य वात्सल्य की सेतु पर प्रेमा भक्ति की सम्पूर्ण श्रृंखला पूर्ण हो जाती है । वात्सल्य भाव एक परिपारिक सर्वजन-संवेद्य-भाव का स्वरूप है ।

विनय भक्ति का आधार दारुण भाव में अपनी हीनता और भगवान की उच्चता को प्रदर्शित करती है । जो कि अत्यन्त ही उच्च कोटि की होती है । कि भक्त कभी भी भगवान के समक्ष या तुल्य नहीं है । सकता है । परन्तु लीला वर्णन इससे भिन्न कोटि का है । भारतीय भगवत दर्शन पद्धति में भगवत लीला की कल्पना सर्वथा अभिनव और उच्च है । अगम अगोचर और अनिर्वचनीय ईश्वर की लीला का वर्णन संभव भी कैसे हो सकता है । भगवान अनुमैवैक्यगम्य है । वह स्वयं आनन्द स्वरूप व अमृतरूप है । रस रूप है फिर लीला क्यों करते

हैं । बल्लभ सम्प्रदाय में इस लीला की महत्ता बताते हुये कहा गया है कि भगवत्साक्षात्कार बड़ी बात नहीं है बात है भगवत्प्रेम । एकान्त प्रेम ही भक्ति है ।

बल्लभाचार्य ने लीला के महात्म वर्णन करते हुये अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा है ।

लीला विशिष्ट भव शुद्धं परमं ब्रह्म न कदाचित् ।
तद्रहित इत्यर्थः । ते च ॥लीलायाः॥ नित्य त्वम् ।

अथवा लीला कैवल्य और मुक्ति से बढ़कर परम मुक्ति है ।
॥ परमामुक्तिरीति ॥ ।

नहिं लीलायां किंचित् प्रयो जनमास्ति ।
लीलायां एवं प्रयोजना त्वात् ।"

लीला वर्णन के लिए भगवान के कान्ताभाव या दास्याभाव का ग्रहण आवश्यक है । कान्ताभाव के लिए राधाप्रेम को साधना अनिवार्य रूप से की गई है । श्री बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्ग में लीला वर्णन द्वारा राधा कृष्ण को आराधना को चरम उत्कर्ष प्राप्त हुआ । सूर ने विनय भाव और दास्य भाव की भक्ति को तज कर सख्यभाव की भक्ति के क्षेत्र में अवतरण किया है ।

दर्शन का मेरु दण्ड पुष्टि मार्गीय भक्ति है ही पोषणं तदनुग्रह इसे रूप करने के लिए साधक और साध्य का रूप दर्शाया गया है ।

जा पर दीना नाथ ढरै ।

सोई कुलीन बड़ौ सुन्दर सोइ जा पर कृपा करें ।
सूर पतिति तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक ढरै ।

भगवत कृपा में ज्ञान योग कम यहाँ तक कि उपासना का भी अति-
क्रमण हो जाता है ।

सूरदास जी के दर्शन का रहस्य:-

सूर का लीला गान, पुष्टि मार्गीय धारा का सवर्णिण अनुक्रम के
साथ-साथ उनके निखिल वाङ्मय का बीज तत्त्व भी है ।

“युक्तो हरेर नुदिनं परिचर्य भासौ श्री कृष्ण माप
नियंत दशमस्य पाठात् ।”

के अनुसार आचार्य भगवत्सेवा और दशम के पाठ का ही उपदेश देते
हैं ।

अराध्य को मूर्तिमान भक्ति का रस मानकर नित्य अराधना करने
वालों के लिये ग्रंथ की फल श्रुति सहस्रमानामों द्वारा नित्य, नियम, निर्वाह
का संक्षिप्त मार्ग बतलाती है । यही भगवत लीलाओं का अनुकथन है ।

निरोध लीला भाश्रित्य भवत्यै भक्ते निरूपितम् ।
बाल लीला नामा पाठात् श्री कृष्णों प्रेम जायते ।।
आसक्तिः प्रौठ लीलायों नाम पाठात् भविष्यति ।।

व्यसनं श्री कृष्ण चरणे राज लीलाभि धानतः ।

तस्मान्नामत्रयं जास्यं भक्ति प्राप्तीच्छुभिः सदा ॥¹⁰

भक्ति की प्रारम्भिक तीन दशाओं में प्रेम आसक्ति और व्यसन दशाओं का पूर्ण परिपाक ही है । पुष्टि मार्गीय रूप में अराध्य श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप की भक्ति, सेवा कीर्तन लाक्षित है । श्रीमद् भागवद महा-पुराण को आचार्य ने पुरुषोत्तम सहस्रत्र नामो से सहस्रमाविधि ॥लाक्षाविधि॥ पदों के द्वारा अन्तर साक्ष्य के आधार पर रचित करने की पूरी चेष्टा की है ।

करम जोग पुनि ज्ञान उपासना सब ही भ्रम भरमायौ ।

स्त्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायौ, लीला भेद बतायौ ॥

ता दिन तैं हरि लीला गाई एक लक्ष पद बंद ।

ताकौ सार सूर सारावलि, गावत अति आनंद ॥

तब बोले जगदीश जगत गुरु, सुनो सूर मम गाथ ।

तब कृत मम जस जो गावैगे सदा रहे मम साथ ॥

|

“प्रस्तुत पंक्तियों में अनेक रहस्य भावों को सांकेतिक किया है जो दर्शन का स्वरूप प्रदर्शित करता है ।

॥१॥ कर्म काण्ड ज्ञानो पतनादि साधन प्रेम प्रधान भक्ति योग के बिना भ्रम मात्र है ।

॥२॥ मेरे गुरु आचार्य बल्लभ ने मुझे तत्त्व श्रवण करा दिया है ।

॥३॥ जिस दिन से उनका ॥गुरुदेव॥ मुझे साक्षात्कार हुआ उसी दिन से मैंने हरि लीला का गान शुरू कर दिया और हरि लीला को मैंने एक लक्ष पदों में बौंधा ।

- ॥ 4 ॥ उन्होंने मुझे लीला का रहस्य भी समझा दिया ।
 ॥ 5 ॥ उसी हरि लीला का सार रूप यही सूर सारावली सूर सागर एवं साहित्य लहरी है ।
 ॥ 6 ॥ यह सारावली सरस समंतसर लीला का रूप है ।
 ॥ 7 ॥ इसमें श्रीमुख से इसकी फल श्रुति ॥महात्म॥ का वर्णन किया है ।

सः आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्धते ।¹

कृष्ण सुमन्त्र सुद्ध बनचूरी जिहि जन भरत जिवायो आदि ।

सूर ने गुरु तत्व श्रवण करके आश्रय तत्व से तदत्म्य स्थापित कर लील रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया ।

लीला दो प्रकार की है । वास्तव्यी और व्यवहारिकी ।

वास्तव्यी में स्वसंवेदा वाली प्रत्यका लीला है । भगवोक्तर्ग, विसर्ग दशविधि लीलाएँ स्वसंवेद्य है । उनका लक्ष्य आश्रय ॥ एक मात्र परमतत्व का ॥ ज्ञान मात्र है । इस दशविधि लीलाओं के रहस्य बिना गुरु कृपा संभव नहीं है । इसी से सूर ने उदभासक्ति किया है । कि—

“श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायौ, लीला भेद बतायौ ।”

ताको सार सूर सारावली गावत अति आनन्द ॥

सारावली अन्तः साक्ष्य के आधार पर एक लक्ष पद वेद्य वाले सूरसागर का सार ही है । सूर सागर भगवत लीलानुसारी है । इसी से सारावली भी भगवानुसारी स्वयं सिद्ध हो जाती है ।

पुराण पुरुषो विष्णुः पुरुषोत्तम उच्यते ।

अष्टा विंशति तत्त्वानां स्वरूपं यत्रैव हरिः ॥

की तत्त्व प्रगट तेहि पाण्ड सवै अष्ट अरु बीस ।

लीलाओं में मान लीला, बिहार लीला एवं सुरतान्त वर्णन के लिए पुराणान्तरो § ब्रह्म वैवर्त, आदि § का समाश्रय लिया गया है । पुष्टि मार्ग वैश्वानर प्रवर्तित अग्नि मार्ग § प्रेमाग्नि वाला § है । आचार्य बल्लभ दैश्वानश्वता है । पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से जीवव्यु च्यरित होते हो वियोगाग्नि में पड़ जाता है ।

वियोग प्रेम लाक्षण मति का दृढ़ § जीवन श्वर § वोज है जो भक्ति साधक तत्त्व है अतः चराचरात्मक सृष्टि वियोगाग्नि से दहयमान हो रही है ।

“स्थितानामर्गभृद्वि पोषणम्”

गुणगुह करने की सूचना को सुमंतर लीला कहा गया है । इसके वेदों में चार भेद बनाये गये हैं । § 1 § संवत्सर § 2 § परिवत्सर § 3 § अनुवत्सर § 4 § इडावत जो क्रमशः अग्नि, आदित्य, वायु और चन्द्रमा है ।

“गुरु परसाद होत यह दर्शन सरसठ बरस प्रवोन”

जिसमें सरसठ शब्द अपने गुरु द्वारा § तत्त्व, श्रवण, लीला § का रहस्य दर्शन मिला समझ तथा स्वसंवेद्य लीला का साक्षात् दर्शन हुआ ।

बिहार लीला के अन्तरगत सूर के दोक्षाकाल गुरु कृपा, लीला रहस्य की अनुभूति सभी का पक्षावत बोध दर्शाया गया है । कृष्ण चरित्र की त्रिविधि लीला का भी यथा क्रम वर्णन आता है । अंतरंग लीलाओं का वर्णन दर्शन शिव कपा से होता है ।

जैसा कि गो लोक की अंतरंग लीलाओं का दर्शन नरसी को शंकर की कृपा से ही प्राप्त हुआ था ।

मान लीला, दान लीला, बन लीला, कुंज लीला आदि का समावेश एवं सभी गुरु प्रसाद का ही स्वरूप है । गुरु शिष्यों में अनन्त श्री कृष्ण की लीलाओं, रहस्यों को दर्शने में सहज अनुभव है । माधुर्य भावना और निकुंज रहस्यों का माध्यम दर्शने में सूर सफल है ।

"खंजन नैन रूप रसह माते ।।"

इस प्रकार सूर आध्यात्मिक कारुणिक एवं वैयक्तिक संस्कारों में अनूठे प्रायोगिक दृष्टिकोणों से सफल एवं अनूठे है ।

सूर का दर्शन एक अध्यात्म की ऊँचाई का विस्तृत रूप बनकर उनके ग्रंथों में सहज ही उभरा है। जोकि युग की परिणित कही जायेगी काव्य का निखार दर्शन की प्रभुश्रुता ही है । जो विचारों को परिपक्व बनाने में सफल है ।

काव्य की दार्शनिकता:-

कविता कवि के व्यक्तित्व के सारभूत एवं मूल अंशों की अभिव्यक्ति है कविता की आत्मा तो कवि के हृदय में उसके अनूठे व्यक्तित्व को माध्यम से निर्मित होता है । यही सर्जन निश्चय ही अभिव्यक्ति का रूप है ।

शैव सिद्धान्त में प्रक्षेपण रूप कहलाता है, कविता कवि हृदय का स्वतः स्फूर्त समुन्मूलन है जो शैव जगत के रूप का विशेष ढंग से अपना प्रक्षेपण का माध्यम चुनते हैं । यह उनका सहज स्वाभाव होता है । जगत के आवरण में छिपे हुये शिव तत्त्व की प्रत्यभिज्ञा चाहे सामान्य जन को अनुभूति कराने पर भी न हो पर भक्त को तो शास्वत रहती है ।

प्रेम के वासना मय रूप में ही मूलतः रस लेने वाले अतृप्त वासना से निर्मित व्यक्तित्व वाले कवियों का दिव्य प्रेम कविताओं के अन्तः स्थल में अतृप्त वासना वाला व्यक्ति झोंकता ही रहता है ।

व्यक्ति के मूल भूत अंश का निर्माण व्यक्ति के दर्शन अर्थात् उसकी जीवन सम्बन्धी विचारधारा, उसकी जीवन दृष्टि के सामन्जस्य से होता है । दर्शन का जो भी अंश निष्ठा का रूप धारण कर लेता है । वह उसके व्यक्तित्व का मूल अंश कहलाता है ।

दर्शन के इस रूप का वह हृदय से साक्षात्कार करता है । तर्क और चिंतन पर प्रतिष्ठित के बल बौद्धिकता का प्रतिबिम्ब मात्र न होकर प्रतीत दृश्य मात्र न होकर वह, दार्शनिकता का आरोम मात्र होती है ।

ये ज्ञाता के व्यक्तित्व के वाध्य अंश मात्र बन पाते हैं । तथा कालान्तर में इनके मूलभूत तत्वों में परिणित हो जाते हैं । निष्ठा में परिणित जीवन दर्शन ही व्यक्ति की सम्पूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है । यही जीवन दर्शन उस कवि का जीवन संदेश होता है । आरोपित अंश की दार्शनिक दृष्टि या तो कवि के अप्रस्तुत विधान बनकर रह जाती है या वह कवि के जीवन के संदेश में बहुत कम योग दे जाती है ।

आचार्य राम चन्द्र शुक्ल द्वारा मान्य काव्य के स्थायी भाव की ही नहीं बल्कि उसके शील स्वभाव और मूल भावना का अंश होती है । जो मूल भाव की नियामक शक्ति के रूप में उसके मूलभूत जीवन में निहित रहती है ।

दर्शन के इस उपर्युक्त दोनों स्वरूपों की स्पष्ट धारणा के आधार पर किसी कवि का विवेचन ही उसके काव्य की दार्शनिकता बन जाती है । यही उसकी दार्शनिक व्याख्या है ।

कवि के वास्तविक दर्शन का निर्णय तभी संभव है जब उसके जीवन दर्शन का हृदय से साक्षात्कार किया जाये । तथा चिन्तन के द्वारा उसके भावों को निष्ठा में परिवर्तित किया जाये ।

बौद्धिक चिन्तन से प्राप्त तत्त्व तो उसके काव्य की उपर्युक्त सामग्री या अप्रस्तुत विधान योजना बन कर रह जाती है । सूर का दर्शन हृदय से अनुभूत तत्वों के भावों का विवेचन मात्र ही दार्शनिकता का निरूपण है ।

दर्शन शब्द जो जीवन दृष्टि का सामान्य शाब्दिक अर्थ है भौतिक, अध्यात्मिक व्यवहारिक आदि किसी भी विशेषता से विभूषित हो सकता है ।

जीवन और जगत के परमार्थ के स्वरूप तथा मानक जीवन के परम लक्ष्य का चिन्तन और मनन और साक्षात्कार ही दर्शन है । चरम सत्य एवं चरम लक्ष्य की विभिन्न धारणायें ही विभिन्न दर्शनों की मूल आधार मिति हैं ।

अध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपना कर सूर दार्शनिकता की ओर बढ़े हैं उनकी जीवन दृष्टि भक्ति परम है परन्तु उनकी भक्ति भावना दार्शनिक एवं अध्यात्मिक कोटि की है । अध्यात्मिक मूलक भक्ति की अनुभूति को स्वर देकर उसे सर नेही साकार रूप प्रदान किया है ।

दाशीनिक भक्तों के चार स्वरूप, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी है । सूर का दर्शन मूलतः भक्ति दर्शन कहा जा सकता है । उनकी भक्ति भावना दाशीनिक मान्यताओं पर आधारित है । सूर में जगत और परम तत्त्व कृष्ण के भेद की सजगता नहीं है । उन्हें जगत पर कृष्ण का आरोप सा प्रतीत नहीं होता है ।

उन्हे तो "हरिदेव जगत जग देव हरि" की अनुभूति होती है । सारा जगत भगवान की लीला ही है । कृष्ण ने अपने आपको गोप गोपिकाओं एवं जगत तथा अन्य जीवात्माओं के रूप में लीला के लिए प्रकट किया है । सब कुछ कृष्ण रूप है । कुछ भी कृष्ण से भिन्न नहीं है । कृष्ण ही रास करते हैं प्रतिबिम्बवति होते हैं । सारा जगत भगवान के सत स्वरूप का आविर्भाव ही है । यही सृष्टि है । इससे जगत अपने व्यवहारिक रूप में अपनी स्वतंत्र सत्ता के आधार पर ही सत्य नहीं माना जा सकता है । इससे तो द्वैत हो जाता है । पर सूर द्वैतवादी नहीं है । कृष्ण के अतिरिक्त इसके तत्त्व की परमार्थिक सत्ता उनको मान्य ही नहीं है । सूर को जगत कृष्ण रूप में प्रतीत होता है । तथा सृष्टि का निर्धारण एवं कर्ता धर्ता वही है ।

सूर का यह ज्ञान बौद्धिक चिंतन मनन और विश्लेषण का परिणाम नहीं है अपितु उनकी साक्षात् अपरोक्ष अनुभूति ही है । इसमें सूर ने न तो जगत के सतत्त्व की ओर नउसके मिथ्यातत्त्व की अपितु "हरि देव जगत जगदेव हरि" की निष्ठा में परिभाषित किया है । "जागे ही ते जायरी" जैसे वाक्यों द्वारा ज्ञान की साधना के महत्त्व को स्वीकार करने की भी आवश्यकता भी सूर ने नहीं की है ।

सूर ने कृष्ण जीवन लीला का हृदय से साक्षात्कार किया है । कृष्ण के अनन्य प्रेम से वे अमैद स्वरूपी भूमि पर पहुँचे हैं । उद्धव गोपियों को जिस परम

तत्त्व को प्राप्त करने के लिए जिस अवस्था तक पहुँचने के लिए ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं । वह तो गोपियों को प्रेम के द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाता है । उन्हें परम तत्त्व और कृष्ण को एक मानने के लिए तर्क और ज्ञान का सहारा नहीं लेना पड़ता है । यह अनुभूति तो गोपियों को स्वतः ही भाव के माध्यम से जाग गई है । इसमें उन्हें ज्ञानात्मक दृष्टि की चेतना की आवश्यकता नहीं हुयी पर इस अवस्था को हम ज्ञान के निषेध की अवस्था नहीं कह सकते हैं । यह सूफी सन्तों की सी बहुत कुछ ज्ञान निरपेक्ष, केवल प्रेम के द्वारा प्राप्त प्रेमी और प्रेयसी के जीव और परमात्मा के अमेद की अनुभूति मात्र तो नहीं ही है । जो भारतीय भक्ति भिन्न प्रतीत होती है । उसमें सूफियों की सी रहस्यात्मकता एवं अध्यात्मिकता तो है ही साथ-साथ उसका अपना अलग दृश्य स्वरूप भी है । भक्ति और ज्ञान द्वारा प्राप्त परम तत्त्व का साक्षात्कार रहस्यवादी अनुभूति की अपेक्षा अधिक यथार्थ एवं प्रत्यक्ष के अधिक समीप्य होता है । इस अनुभूति की लौकिकता की सजीवता दीप्ति होती है । भारतीय ज्ञान और प्रेम दोनों ही सूफियों के ज्ञान और प्रेम से कुछ भेद रखते हैं । इसी अवस्था का ज्ञानी भक्त और भक्त ज्ञानी यही सूर के लिये सत्य प्रतीत होता है । जिसमें अनुराग विराग की चैतन्यता के साथ अह्लाद की अनुभूति लीला स्वरूप में दृष्टव्य है ।

सूर के दर्शन में परम तत्त्व और कृष्ण के अद्वैत तथा जगत एवं कृष्ण के अद्वय की अनुभूति को दार्शनिक चिंतन की कसौटी पर उतारा जा सकता है । इस प्रकार सूर को ज्ञानी भक्त की अपेक्षा प्रेमी भक्त कहना अधिक समीचीन जान पड़ता है । परन्तु यह ज्ञान विरोधी अथवा ज्ञान की अपेक्षा करने वाली भक्ति नहीं है । नही सूर की अनुभूति को दार्शनिक अथवा भक्ति भावना का उद्गार कहना ही पर्याप्त नहीं है यह अध्यात्मिक तत्त्वों के विश्लेषण और रहस्यवाद का अपूर्व समन्वय भी है ।

इसीलिये सूर कवि के साथ-साथ दार्शनिक भी है । इसीलिये इनके पदों में प्रधान्य तो विशेष §दर्शन§ का दर्शन होता है ।

सूर के ज्ञान और अनुभूति के साधन दर्शनों के द्वारा प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है । इनकी प्रतिभा में वास्तविकता की झलक दिखाई देती है ।

कवि जिन दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है तथा जिन मत एवं वादों और उनके द्वारा प्रतिपादित तत्वों के बौद्धिक स्वरूपों का उपयोग करता है वे उसके काव्य के मूल स्वरूप नहीं होते हैं ।

कवि की दार्शनिकता का तात्पर्य सम्पूर्ण प्रमाणों और तर्कों के द्वारा प्रतिपाद्य तथा उसके अनन्तः स्थल में प्रवाहित परम तत्व की अनुभूति का साक्षात्कार तथा उसका रसास्वादन दृष्टव्य होता है ।

वातसल्य आदि का तर्क तो जगत के विषय में दार्शनिकता की दृष्टि कोण से निम्न है । इसका असली क्षेत्र तो इसके ऊपर उठने के बाद ही शुरू होता है । परन्तु कवि का क्षेत्र प्रारम्भ से ही शुरू हो जाता है । सूर की दार्शनिक अनुभूति भी उसी कोटि की है । सूर अपने मत का प्रतिपादन करने वाले तर्क जाल से कहीं भी उलझे नहीं है । भक्त अपनी दार्शनिकता का बौद्धिक चिंतन एवं तर्कों की अभिव्यक्ति न करके भावुकता से ही उसका साक्षात्कार एवं रसास्वादन करता है ।

सूर में कवि एवं भक्ति के भक्त रूप का सुन्दर समन्वय है और यह कहना भी असमीचीन नहीं है कि सूर में भक्त का सुन्दर एवं कवि के सम्प्रदायिक मतवादों के बौद्धिक विश्लेषण तथा तर्कों द्वारा स्थापित करने की आकांक्षा से ऊपर उठे हुये विशुद्ध व्यक्तियों का शुद्ध मिश्रित रूप है ।

इसीलिये सूर हमें खण्डन मण्डन तथा सिद्धान्त निरूपण की बौद्धिक पद्धति का बहुत कम दर्शाने में विश्वास करते हैं । सूर में प्रमुखतः अध्यात्मका अनुभव एवं साक्षात्कार होता है ।

कवि सूरसागर एवं सारावली की अध्यात्मिक ऊँचाईयों का परिचय करता हुआ, पूर्णतः तन्मय हो जाता है । उनके कवि एवं अध्यात्म हृदय की दार्शनिक विवशता उनमें शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्गीय भक्ति में ढली हुयी प्रतीत होती है । जिससे उनमें लीला की स्फुरता हुयी है ।

सूर की दार्शनिक एवं अध्यात्मिक अनुभूति का मूल स्त्रोत और उप-जीव्या भी भागवत पुराण ही है जो प्रेरणा स्त्रोत बनकर उभरा है ।

क्षर और अक्षर ब्रह्म से परे जो पुरुषोत्तम रूप भगवान श्री कृष्ण है । उनकी लीला का साक्षात्कार के फलस्वरूप लीला के रस का आस्वादन लेकर उसमें तल्लीन हो जाना ही सूर की वास्तविक दार्शनिकता ही है ।

मानव के रूप में भगवान की लीला का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित करना ही सूर का उद्देश्य है सूर कृष्ण की मानवीय लीलाओं में उनके अलौकिक रूप के दर्शन करते हैं । अलौकिक पुरुष जो सगुण और निर्गुण दोनों है और दोनों से परे भी हैं । वही परम तत्त्व ब्रज की सामान्य क्रीड़ाओं का चरित नायक भी है । यह ज्ञान तो गोपियों का अनायास ही है । इस परम तत्त्व में से वे सहज रूप से ही आभासित हो तन्मय रहतीं हैं । परन्तु उद्धव को ज्ञान का अहंकार छूट जाना तथा प्रेम की तन्मयता जग जाने के उपरान्त ही गोपियों द्वारा समझ में आना होता है । मूलतः परम तत्त्व के सम्बन्ध में सूर की दार्शनिक मान्यता यही है सूर के वृत्त दृष्ट में विरुद्ध धर्माश्रयत्व है और इसका दिग्दर्शन वे लौकिक और अलौकिक दो

स्तरों द्वारा करा देते हैं । सूर की दृष्टि से यह सम्पूर्ण जगत भगवान का रास ही है । इसमें उन्होंने लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा उनकी ही अह्लाद भी शक्ति भगवती राधा के नित्य रास के दर्शन स्वाभाविक रूप में उतारे हैं ।

अनुग्रह प्राप्त कुछ जीवात्मायें ही गोपिकाएँ हैं, जो संसार के सम्पूर्ण सम्बन्धों से ऊपर उठकर भगवान के इस नित्य रास में भाग लेती है और रास-रस से अप्लावित होती है । सभी भावों वात्सल्य, दाम्पत्य, माधुर्य आदि रति भावों एवं उत्साह आदि के द्वारा भगवदाश्रम के क्लृप्त कल्त्रस दूर हो जाना एवं विधि निषेध की मर्यादा से ऊपर उठकर उन्होंने रूप को जगत में व्याप्त देखा है । तथा उसी में तन्मय रहे हैं । यही उसी जीवन की आखिरी परिणित एवं परम लक्ष्य है । एवं इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन रामानुरागा भक्ति ही मानते हैं ।

उनके लिये प्रेम ही महान पुरुषार्थ है । रामानुरागा भक्ति भी भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्ति होती है । यही दृष्टि मार्गीय है "यंत्र एवं वृणुते तेन लम्पः इसी में सूर की पूर्ण निष्ठा है ।

सूर की साधना में ज्ञान भक्ति कर्म और प्रेम का पूर्ण सामन्जस्य मिलता है । ये सभी भक्ति एवं प्रेम के रूप में पर्यवसित होकर नये परवेक्ष्य दिखाई पड़ता है बल्लभाचार्य जी ने इन सभी को ही प्रेम रूप कहा है । ज्ञानी भक्ति का लक्ष्य सर्व ज्ञान प्राप्त करना है तथा उसमें ज्ञानी और कर्म योगी के अहंकार का लवलेश मात्र नहीं रहता है ।

दृष्ट की प्रसन्नता ही सर्व प्रमुखता बन जाती है । ज्ञान और कर्म उसकी भक्ति के सहज अंश बनकर उसी में विलीन हो जाते हैं तथा उनकी चेतना एवं अहम

इसमें तीनों का समन्वय साक्षात्कार भी सहज हो जाता है । इसे वे कृष्ण का अनुग्रह ही मानते हैं । यही सूर की आध्यात्मिकता एवं दार्शनिकता का विशिष्ट उद्देश्य एवं सारगर्भित रूप है ।

ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा भवेत् ।
 कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तः प्रसादति ।
 भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णः प्रसीदति ॥

सूर ने परब्रह्म ईश्वर जीव जगत सम्बन्धी सभी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सम्बन्धों का तत्त्वो द्वारा हृदय से साक्षात्कार किया है । उन्हें इनका बौद्धिक ज्ञान मात्र नहीं है । हृदय से विश्लेषण उनकी तार्किकता का नवीन वैचारिक संगठन है

सूर को गोपियों भी ज्ञान वैराग्य, सगुण, निर्गुण, सम्बन्धी अपने मतों का बौद्धिक रूप से प्रतिपादन करती है । उसी में भगवान् §इष्ट§ के परम तत्त्व का तद्भूतत्व का सहज निरूपण है । जो सिद्धियों, ज्ञान और योग के सम्मिलन से प्राप्त है । जो सहज प्रेम ही है । उनमें संयोग वियोग का अन्तर ही नहीं है । उनके वियोग में भी संयोग एवं संयोग में वियोग उद्भाषित होता है ।

यहीं सूर की रहस्वात्मक प्रवृत्ति है । इनके "सूरसार" ग्रंथ में इनके पदों में इस विरह की व्यथा के आपार परावार की लहर है । सूर की गोपियों §भक्त सगुण, निर्गुण में समन्वयता का विशेष परिचायक है । जो समयानुसार परात्पर अवस्था का भी साक्षात्कार करती है ऐसे विरुद्धाभाश्रय भगवान् कृष्ण का वे शाश्वत प्रेम और भक्ति से साक्षात्कार करती है ।

उनके साक्षात्कार की भूमिका में ज्ञान, वैराग्य भक्ति कर्म, सगुण निर्गुण जगत के मिथ्या तत्त्व एवं सत्यत्व आदि का अंतर विरोध नहीं रहता है ।

वेद उपनिषद् जस कहैं, निर्गुण ही बतावै ।

सोइ सगुन होय मन्द के दैव ही बँधावै ॥

आदि सनातन हरि अविनासी,

निर्गुण सगुण धरैत्तन होई,

अविगत आदि अनंत अनूपम अलक एक अविनाशी ।

पूरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी ॥

खण्डन मण्डन से ऊपर उठकर उन्होंने वास्तविक अध्यात्म की अनुभूति का दर्शन पियोगा है । अनुभूति से ही भक्ति, ज्ञान, कर्म, दर्शन, अध्यात्म, एकरहस्यानुभूति का अपूर्व संवन्वय झलकता है । या लाक्षित होता है ।

सूर के कृष्ण सगुण निर्गुण पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म ही है ।

वे जीवन की विभिन्न वासनाओं की परितृप्ति के लिये अपनी लीला के द्वारा विभिन्न रूपों में अविमूर्त होते हैं । पर यह उनका अविकृत परिणाम मात्र है ।

आविर्भाव तिरोभाव रूप की लीला है । जगत है ।

इस प्रकार के सूर जगत को कृष्ण रूप ही देखते हैं । इनके जीवन में लौकिक और अध्यात्मिक स्तरों के किसी परिभाषित परमार्थिक भेदों की तुलना की तरह सजग चेतना नहीं है । यही कारण है । कि सूर अध्यात्मिकता के

लौकिक जीवन में ही कर लेते हैं । लौकिक और अलौकिक 'मानव' और ईश्वर जगत और ब्रह्म एवं विधि और निषेध में सभी के अध्यात्मिक स्तर पर समन्वय हो जाना ही सूर को दार्शनिक दृष्टि की संवेदना ही है ।

सूर में सम्प्रदायिक आग्रह नहीं है । वे सभी मतों, वादों से ऊपर है यही उनके दार्शनिकता की विशेषता है । उसमें अनुभूति के स्तर पर अद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद एवं भक्ति, ज्ञान, में तात्त्विक अन्तर की सजग चेतना न होकर समन्वयता का अनूठा संगम है ।

इस दृष्टि से सूर शुद्धाद्वैतवादी एवं पुष्टि मार्गीय है तथा इनके तत्वों का उनके हृदय एवं काव्य पर विशिष्ट प्रभाव है । फिर भी सूर साहित्य में अनेक स्थानों पर जगत, जीव, ईश्वर मोक्ष, भक्ति आदि दार्शनिक तत्वों के स्वरूपों का बौद्धिक एवं शास्त्रीय स्तरों द्वारा निरूपण कर तुलनात्मक स्वरूप का अनूठा निरूपण उपलब्ध होता है । यही निरूपण सूर की दार्शनिकता में गौण महत्व की देन है ।

प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्तः-

महा कवि सूरदास जी शुद्धाद्वैतवाद की परम्परा में थे । शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं । यद्यपि महा कवि बल्लभाचार्य जी ने ही शुद्धाद्वैत की रूप रेखा प्रस्तुत है ।

शंकर का अद्वैत में माया § मिथ्या § को निकाल कर द्वैत शुरू किया गया इसे इसीलिये शुद्धाद्वैत कहा गया है । ब्रह्म माया से आलिप्त है । शंकराचार्य ने ब्रह्म के दो भेद रूप माने हैं । निर्गुण जो कि परमार्थक है । ब्रह्म न भोक्ता है । न कर्ता भोक्ता एवं कर्ता स्वरूप तो माया के फलस्वरूप होते हैं ।

सगुण रूप माया में भासित होने वाला व्यवहारिक रूप ही है । यह उपाधि विशिष्टा अविद्यात्मक रूप है । बल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म सर्वधर्मा, सर्वकर्मा एवं सर्व भोक्ता है । वह उभयलिंग युक्त सगुण और निर्गुण दोनों में व्याप्त है ।

आचरज हरि दास अतुल बल आनन्द दाइन ।¹

तिहि मारग बल्लभ विदित पृथु पथित पराइन ॥

माया सम्बन्ध रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः ।²

कार्य-करण-रूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम् ॥

शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म के तीन रूप हैं । §1§ आधि दैविक परब्रह्म §2§ आध्यात्मिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म §3§ आधि भौतिक जगत ब्रह्म ।

ब्रह्म सच्चिदानन्द अथवा सदानन्द है । वह परब्रह्म कृष्ण ही है । श्री कृष्ण धर्मों के जाते हैं । क्योंकि वह सभी धर्मों के आश्रय दाता है । आश्रय रूप है । इसमें कृष्ण बालक होने पर भी पूर्ण रसिक है । निरपेक्ष होते हुये भी भक्ति सापेक्ष है । स्व वश है तथापि अन्य भक्त वश भी है । आत्माराम भी है । और रमणकृति भी है । पूर्ण रूप भी है । और कामार्त भी स्वतंत्र है । पर सब-रसिकों के पराधीन भी ।

1. भक्तमाल, पद-77.

2. शुद्धाद्वैत मार्तण्ड, श्लोक-19.

अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म का सच्चिदानन्द रूप ही है । परन्तु इसमें आनन्द की मात्रा आपेक्षाकृत न्यून है । इस न्यूनता का कारण जब भगवान को रमण करने की इच्छा होती है । तो सतचित आनन्द से किसी एक का आविर्भाव करके प्रकृति या जीव की उपपत्ति करते हैं । इस व्यवहार में क्रीड़ा की इच्छा ही प्रमुख होती है । माया की नहीं । अक्षर ब्रह्म के सत से जगत चित से जीव और आनन्द से अन्तर्यामी का आविर्भाव होता है ।

पर ब्रह्म का भौतिक स्वरूप ही जगत है । ब्रह्म के स्वरूप §सतरूप§ से 28 तत्वों को लेकर जगत स्वरूप बनाता है । अतः यह स्वरूप भी ब्रह्म के समान ही सत्य है । पर जगत और संसार एक नहीं है । जगत तो अठ्ठाइस तत्वों का एक रूप है । और संसार अविद्यात्मक "मैं और मेरा" का मिथ्या रूप ज्ञान द्वारा जीव की मुक्ति का सांसारिक समयावली का शाश्वत सत्य प्रलक्षित होता है ।

प्रलय के समय जगत ब्रह्म में समा जाता है । अतः इसका तिरोभाव हो जाता है । परन्तु नाश नहीं ।

महा कवि सूर ने अपनी भक्ति भावना में बल्लभ का दर्शन यथार्थ रूप में उतारा जिसका कि सिद्धान्त निम्न है ।

आचार्य बल्लभ का शुद्धाद्वैत-वाद:-

वेदान्त के पाँच सिद्धान्तों में §सम्प्रदायों में§ बल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का विशेष महत्त्व है । इसके आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं ।

बल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्रों पर अणुभाष्य, भागवत सिद्धान्त प्रतिपादक, तत्त्वदीय निबन्ध सुबोधनी टीका । भागवत सूक्ष्म टीका पूर्व मीमांसा भाष्य तथा सिद्धांत सुवतावली आदि ग्रंथों को रचना की ।

तात्त्विक दृष्टि से उनका सिद्धान्त शुद्धाद्वैत वाद अथवा ब्रह्म या विकृत परिणाम वाद कहलाता है । और साधनात्मक अथवा व्यवहार की दृष्टि से पुष्टिमार्ग, बल्लभ ने ब्रह्म को माया से शुद्ध किया । ब्रह्म के माया से सम्बंध रहित होने के कारण ही इनका सिद्धान्त शुद्धाद्वैत कहलाया ।² यही उनका ब्रह्म वाद है ।³ जिसके द्वारा जीव और जगत दोनों ब्रह्म रूप और सत्य है ।⁴ जो यह भेद दिखायी पड़ता है । वह बुद्धि विकल्प के कारण है । परमार्थतः नहीं । इसी कारण शुद्धाद्वैत मत में ब्रह्म ही जगत का निमित्तोपादान कारण है । ब्रह्म को प्रधानता होने के कारण ही बल्लभ सम्प्रदाय "ब्रह्म वादी कहलाता है ।"

1. भारतीय दर्शन, डॉ० बलदेव प्रसाद उपाध्याय, छठा संस्करण, पृ. -505
2. माया सम्बन्ध रहितं शुद्ध मित्युच्यते बुधैः ।
कार्यकारण रूपम् हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम् ॥ शु० भा० श्लोक-28,
3. ब्रह्मणो निरूपणार्थवादः वाति रागं कथा यत्र
तादृशो विचारः
अयं मुख्यो ब्रह्मवादः
----- सुबोधनी टीकाकारिका.
4. सर्व ब्रह्मात्मकं विश्वमिदं वादयदपुरः ।
सर्व शब्देन या वद्वि दृष्टिं श्रुतमदो जगत ॥
बोध्यते तेन, सर्वं हि ब्रह्म रूपं सनातनम् ।
कार्यरूप ब्रह्मं रूपान्य ब्रह्मैव स्यात् कारणम् ॥

॥ शु० भा० ॥ 5-6

5. ज्ञानादं विकल्प बुद्धि वस्तु बाध्यते न स्वरूपतः

----- तत्त्वदीप निबन्ध-, 91.

पोषण सिद्धान्त:-

लीला वर्णन द्वारा भक्ति के द्वितीय सोपान पर पहुँचते ही सूर के जीवन में विचित्र परिवर्तन उपस्थिति हुआ । भगवान कृष्ण के लीला रूप को हृदयगम्य कर कृष्ण के जीवन पक्ष को बदलाव देकर उनकी सोच में अनुभूति का नया संचारण होने लगा । उन्हें ऐसा आभास होने लगा जैसे उसके भगवान सदा सर्वदा उनके पास ही और जिस लीला का वे अपने तानपूरे से गायन करते थे उस लीला के अनुरूप वे भक्त के समक्ष आ जाते हैं । यही भगवान का अनुग्रह या पोषण है । इस पोषण को सम्प्रदायिक सिद्धान्त में दो प्रकार का बताया गया है । एक साधन रूप और दूसरा साध्य रूप । साधन भक्ति में भक्त को प्रयत्नशील रहना पड़ता है । साध्य रूप में भक्ति के द्वारा भक्त सब कुम्ब विषम करके भगवान की शरण में अपने आप को छोड़ देता है । क्रीड़ाशील बालक जैसे- थक कर अन्त में अपनी माँ की गोद में ही विश्राम पाता है । वैसे ही जीव भगवान की शरण में पुष्टि §कृपा§ प्राप्त करके सफल हो जाता है । पुष्टि मार्गीय भक्ति के दार्शनिक प्रपंच को सूर ने भेली-भौति समझा था । और समझ कर उसे काव्य की भावभूमि पर प्रेक्षणीय बनाने का प्रयत्न किया था ।¹

सूर दास ने सख्य भाव का अँघल पकड़ते ही अपने अराध्य देव को अगम अगोचर नहीं माना । गोप ग्वालों के रूप में संख्य भाव का वर्णन यथाथि में सख्य भक्ति भाव का प्रस्फुटन है । गोपियों की विरह भावना का चित्रण उस सख्य भाव से एक सोढ़ी आगे बढ़ा कर कांता भाव या दाम्पत्य भाव की झाँकी प्रस्तुत की है ।²

1. सूरदास की वार्ता §अग्रवाल प्रेस§ मथुरा, प्रसंग-1 पृ0-10

2. सूर की वार्ता, वही पृ0-72.

सख्य और दाम्पत्य भाव के बीच में एक वहीं कड़ी है । जो दोनों को जोड़ कर प्रेमा भक्ति की सम्पूर्ण श्रृंखला तैयार कर देती है । वह है ।
वात्सल्य भाव की भक्ति ।^{1.} वात्सल्य भाव एक परिवारिक सर्वजन-संवेध भाव है ।

विनय भक्ति का आधार है । दास्यभाव-दास्य भाव में अपनी हीनता और भगवान की उच्चता इस कोटि की होती है । कि भक्त कभी भगवान के समक्ष या तुल्य नहीं हो पाता है । लीला वर्णन इससे भिन्न कोटि का है । किन्तु मूल प्रश्न यह है कि लीला क्या है? भारतीय भक्ति पद्धति में भागवत लीला की कल्पना सर्वथा अभिनव और उच्च है । अगम अगोचर और अनिर्वचनीय ईश्वर की लीला का वर्णन सम्भव भी कैसे हो सकता है । भगवान अनुमवैक गम्य है । वह स्वयं आनन्द स्वरूप है । अमृतरूप है । सरसब रूप है । फिर वे लीला वयों करते हैं । और उस लीला का वर्णन करके भक्त जन प्रमुदित कैसे होते हैं? बल्लभ चार्य ने लीला का महात्म वर्णन करते हुये अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में लिखा है ।

"लीला विशिष्ट भव शुद्धं परमं ब्रह्म न कदाचित तद्रहितं इत्यर्थः ।
ते च ॥लीलायाः॥ नित्यत्वम्"^{2.} ।

अथवा, "लीला एवं कैवल्यम् जीवानांमुक्ति रूपम् तत्र प्रवेश नित्यत्वम्"³ ।

1. सूरदास की वातर्, ॥अग्रवाल प्रेस॥ मथुरा, प्रसंग-1 पृ0-102.

2. सूरसागर, पद- 103

3. वही. पद- 108

अर्थात् लीला कैवल्य और मुक्ति से बढ़कर परम/मुक्ति है । वे आगे लीला का प्रयोजन कहते हैं "नहि" लीलायामं किंचित् प्रयोजनामस्ति लीलायां एवं प्रयोजन त्वात्" ।

अर्थात्, लीला का कोई वाह्य प्रयोजन नहीं लीला का प्रयोजन लीला ही है । भगवान का स्वाभाव ही लीला ही है । लीला वर्णन के लिए कान्ताभाव या दाम्पत्य भाव का ग्रहण करना आवश्यक है । कान्ताभाव के लिए ही राधा प्रेम की संकल्पना की गई है । अतः वैष्णव सम्प्रदाय में राधा भाव का प्रेम ही परम भक्ति है ।

यथर्व्यतः सूर की भक्ति पद्धति का मेरु दण्ड पुष्टि मार्गीय भक्ति ही है, पहले भगवान की भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है । पोषण तदनुग्रहः । जैसा कि पहले कहा गया है । कि पोषण के भाव स्पष्ट करने के लिए दो रूप एक साधन दूसरा साध्य अपनाया गया है ।

जा पर दीना नाथ दरै

सोइ कुलीन बेड़ो सुन्दर सोइ जा पर कृपा करै ।

सूर पतित तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक दरै ॥ १७४

भगवत्कृपा की प्राप्ति के लिये सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्रधान्य है । ज्ञान योग कर्म यहाँ तक कि उपासना भी निरर्थक समझी जाती है ।

पुष्ट मार्गीय सम्प्रदाय में भागवत की विशेष मान्यता है । और उन्होंने इसे चौथा प्रस्थान माना है । सूरदास जी इस सम्प्रदाय में दीक्षित थे और वार्ता साहित्य से यह पता चलता है कि रहस्यात्मक स्वरूप को बल्लभाचार्य जी ने पुरु-

षोत्तम के सहस्रत्रायों को सुनाकर सूरदास जी के हृदय में श्री भागवत की लीला का स्मरण कराया था । तब "बौद्ध श्री आचार्य जी ने सूरदास कूँ पुरुषोत्तम सहस्रत्रायों में सुनाओं । तब सिंगरे श्रीमद् भागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी से सूरदास प्रथम स्कंध भागवत से द्वादश स्कंध पर्यन्त वर्णन किये तबमें अनेक दा लीला मान लीला आदि का पूर्ण वर्णन मिलता है ।

पुष्टि मार्ग:-

पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन श्री बल्लभाचार्य जी ने ४ वि.सं. 1535-1587 ई. में किया था । सिद्धान्त की दृष्टि से आचार्य बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत ही शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद और अतिकृत परिणामवाद कहलाया अद्वैतवादियों के अनुसार निर्गुण में माया आदि के आवरण द्वारा सगुण रूप प्रतीत होता है । ब्रह्म की उभय रूपता स्वाभाविक है । उसमें विरोधी धर्मों की स्थिति उसमें महिमा के कारण है ।

आचार्य ने ब्रह्म को सत-चित आनन्द स्वरूप माना है । उनकी दृष्टि में जीव भी ब्रह्म ही है । किन्तु उसमें केवल सतचित है । इन्हीं दो तत्त्वों का समावेश ही आनन्द का रूप है । ब्रह्म, जीव और जगत तीनों को ब्रह्म रूप जानने का सिद्धान्त ब्रह्मवाद कहलाया जिस प्रकार कनक बिना विकार स्वरूप कुण्डल के रूप में परिणित हो जाता है । इसी कारण इस दर्शन का एक नाम अविकृत परिणामवाद भी है । ब्रह्म की शक्ति अनन्त है । वे गुणातीत होने पर भी जगत के कर्ता है ।

"वे सब कुछ हो सकते हैं । अर्थात् उनमें विरुद्ध धर्मों का समावेश हो सकता है ।

स्त्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायों लीला भेद बतायौ ।^{१०}

भगवान की जब लीला या विलास की इच्छा होती है । तब उसमें वे स्वयं जीव रूप में पदार्पण करके जीव में ऐश्वर्य यश, श्री, ज्ञान और आनन्द का अंश विरोहित करते हैं । इसी से वह दीन हीन विपत्तियों का आरूपद अविधा ग्रस्त और दुखी होता है । ब्रह्म और जीव अंश पूर्ण सम्बन्ध है । ब्रह्म अंशी है । जीव अंश ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति उसी प्रकार होती है । जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग की जीव भी नित्य और सनातन है । वह ब्रह्म का चित अंश है । जीवों को कई कोटियाँ है । अविधा से सम्बद्ध होने के पूर्व जीव शुद्ध रहता है । अविधा से सम्बद्ध जीव संसारी है । भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने पर आनन्द अंश मुक्त होने पर जीव से मुक्त हो जाता है ।

यह जगत ब्रह्म का ही रूपान्तर है ब्रह्म ही अविकृत भाव से जगत रूप में अविमूर्त होता है । जगत को न उपपत्ति होती है । न विनाश । उसका केवल आविर्भाव होता या तिरोभाव । आचार्य बल्लभ के अनुसार जगत और संसार अनित्य । जगत ब्रह्म का ही अनित्य परिणाम । अधिकृत है । संसार अविधा ग्रस्त जीव की मानकी सृष्टि है । विधा के उदय होने पर जल जीव का अध्यास मिट जाता है तो संसार का नाश हो जाता है ।

भगवान अनुग्रह पूर्वक जीव को अपने समान ही आनन्द मय बना देते हैं । इस आनन्द रूपी स्थिति की प्राप्ति ही मुक्ति है । मुक्ति की प्राप्ति के लिये भक्ति ही एक मात्र साधन है भक्ति दो प्रकार की होती है । §१§ पुष्टि मार्गीय §२§ मर्यादा भक्ति ।

मर्यादा भक्ति में फल की आशा बनी रहती है । किन्तु पुष्टि भक्ति में किसी प्रकार से फल की आशा नहीं रहती है । मर्यादा भक्ति भगवान के चरणा बिंद की भक्ति है । किन्तु पुष्टि भगवान के मुखार बिन्द की ।

मर्यादा दैन्य भाव की भक्ति है पुष्टि कान्ता भाव की ।

पुष्टि चार प्रकार की होती है ।

॥१॥ प्रवाह ॥२॥ मर्यादा ॥३॥ पुष्टि पुष्टि ॥४॥ शुद्ध पुष्टि

प्रवाह के अनुसार भक्त संसार में रहते हुये भगवान की भक्ति करता है । मर्यादा के अनुसार वह संसार के समस्त दुःखों के वितर रहकर कीर्तन आदि द्वारा भगवान का स्मरण करता है । पुष्टि पुष्टि में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करता है । तथा साधना लीन रहता है । शुद्ध पुष्टि में भक्त भगवान की लीलाओं पर अपना मानसिक तदात्म्य स्थापित कर लेता है । तथा पूर्णतः भगवान पर आश्रित हो जाता है । पुष्टि भक्ति की यह सर्वोच्च स्थिति है । इसी को प्राप्त बल्लभ सम्प्रदाय का चरम लक्ष्य है ।

आचार्य बल्लभ के मतानुसार माया के तीन रूप हैं अविद्या माया, विद्या माया और शक्ति स्वरूपा माया ।

अविद्या माया जीव को आत्म विस्मृत की स्थिति में डाल देती है । वह अविद्या के कारण मोह ग्रस्त होकर अपने चित्त को भूल जाता है । विद्या, माया, इसके विपरीति अज्ञान नाश भी है । वह जीव के मोहान्धकार को दूर करके उसके शुद्ध रूप का बोध कराती है । शक्ति स्वरूपा माया जगत कारण भूत भगवत शक्ति ही है । इसे योग माया भी कहा गया है ।

अतः सूर तत्त्व चिन्तक दार्शनिक न होकर सच्चे भक्त है । अतः तत्त्व में आचार्य बल्लभ की मान्यताएँ ज्यों की त्यों अनूदित होकर आ सकता है ।

सूर दास ने पुष्टि शब्द का प्रयोग कदाचित नहीं किया है । प्रभु दयाल मित्तल ने दो एक ऐसे पदों को जरूर उद्धृत किया है । जिसमें पुष्टि शब्द प्रयुक्त है । किन्तु पदों की प्रमाणिकता संदिग्ध है ।

पुष्टि मार्ग के जहाज होते हुये भी सूर ने पुष्टि और उसके प्रकारों का विवेचन नहीं किया है । किन्तु उसमें निहित भावना अनेक पदों में व्यक्त हुयी है ।

“जा पर दीना नाथ दरे” ।

जाको दीना नाथ निवासै ॥

हरि को कृपा जा पर होई-॥

आदि ऐसे अनेक पदों में हरि के अनुग्रह को सर्वाधिक महत्व दिया गया है ।

गोपियों का व्यक्तित्व पुष्टि मार्गीय साधना के अनुसार किया गया है । पुष्टि मार्गीय भक्त अपने आप को पूर्णतः भगवान पर छोड़ देता है । विरहरणी गोतियों की स्थिति भी ऐसी ही होती है । उन्हें अपने अनन्य प्रेम पर विश्वास रहता है । संसार के वे समस्त साधनों को त्याग कर मात्र प्रेम के बल पर भगवान को वश में कर लेतीं हैं ।

कृष्ण का पर ब्रह्म, उनका विरुद्धधर्मत्व तथा जीव और जगत का अंश रूपत्व भी सूर को मान्य है । दशम स्कंध में प्रारम्भ में वे कहते हैं ।

आदि सनातन, हरि अविनाशी ।
 सदा निरंतर घरघर वासी ॥
 पुरन ब्रह्म पुरान बखाने ।
 चतुरानन शिव अनन्त न जासै ।
 गुन गन अगम निगम नहि जावै ।
 ताहि जसौदा गोद खिलावै ॥

अन्य उदाहरण के रूप में स्पष्ट है कि ब्रह्म के अलावा जल धा में कोई नहीं है ।

"कीट ब्रह्म प्रसन्न जल-धल इनहि
 तैं यह मण्ड ²
 जल धल में कोउ और न बियौ ।
 दुष्टनि बंधि सन्तन को सुख दियौ ³

इसके द्वारा जगत की ब्रह्ममयता सिद्ध होती है । सूर ने अक्षर ब्रह्म का भी प्रचुर वर्णन किया है ।

"अक्षर अच्युत अविकार है ।
 निराकार है जोइ "
 आदि अन्त नहि जानियत आदि सन्त
 प्रभु सोइ ⁴ ॥

-
1. सूरसागर, दशम स्कन्ध पद-621 ॥सभा संस्करण॥
 2. सूरसागर, दशम स्कन्ध पद-1603
 3. वही. पद-1606
 4. वही. पद-1175

सूर श्याम तुम अन्तर्यामी बेद उपनिषद् भावें ।।¹

सूर सारावली में स्पष्ट रूप से सक्ताभाव के सकल तत्त्व "ब्रम्हाण्ड देव माया, काल प्रकृति । पुरुष, श्री पति नारायण आदि सभी को गोपाल कृष्ण का अंश माना है ।

"सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव मुनि माया²
सब विधि काल ।।"

प्रकृति पुरुष श्री पति नारायण सब हैं अस गोपाल ।

सूर ने विद्या और अविधामाया का भेद भी स्वीकार किया है ।
सूर सागर के प्रबल स्कंध में कई पद उद्धृत है ।

"माधौ जू यह मेरी झक गाय"³
माधौ नकु हटकौ गाइ हरीतुम
माया को वियो गयो ।।"

आदि पदों में अविद्या का ही वर्णन किया है । विद्या माया अज्ञान के अंधकार दूर करने वाली है । भगवान के अनुग्रह से विद्या का उदय मिट जाता है । तथा जीव का अध्यास मिट जाता है ।

"नमों नमों हे कृपा निधान ।

चितवत कृपा कटाच्छ तुम्हारै

1. सूरसागर दशम स्कन्ध पद- 1613
2. वही. द्वितीय सं०- पद- 33१376१
3. सूर सारावली पद- 177
4. सूरसागर प्रथम स्कंध- 117

मिटि गयो तम अज्ञान"

मोहनिसा को लेस रहयों नहि भयो विवेक विहान ।
आत्म रूप सकल घट दर रूपों, उदय कियौ रवि ज्ञान
मैं मेरी अब रही न मेरे,
छुट्यौ देह अभिमान ॥¹

सूर ने भगवान की शक्ति स्वरूपा माया के रूप में राधा की प्रतिष्ठा की है । बल्लभाचार्य ने राधा की चर्चा नहीं की थी । उन्होंने—

"या" जगत्करण भूता भावच्छक्ति सा
योग माया" । यही कहा था ।

बल्लभ सम्प्रदाय में राधा का प्रवेश विठ्ठल नाथ जी के समय हुआ । राधा भगवान की अल्लादनी शक्ति है । सूर ने कृष्ण की राधा की अभिन्नता का वर्णन करके उन्हें पुरुष प्रकृति के रूप में उपस्थिति किया है ।

दशम स्कंध में वे राधा कृष्ण का दर्शन एवं उनके विभिन्न स्वरूपों को दशाति है ।

ब्रजंदि तसैं आयुहिं बिसरायो ।
प्रकृति पुरुष एकहि कर जानहु, बातनि
केन करायो ।

द्वैव तन जीव एक हम दोऊ सुख
 कारन उप जायौ ।
 ब्रह्म रूप द्वितीया नाहि कोऊ,
 तब मन मिया जनायौ ।¹

उपर्युक्त पद से बल्लभाचार्य के ब्रह्मवाद की सृष्टि की पुष्टि होती है । यह सब कुछ ब्रह्म रूप है । ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । पुरुष और प्रकृति भी मूलतः एक ही तत्त्व की स्वेच्छया गृहीत दो तत्त्व रूप है ।

सूरदास को संसार की नश्वरता भी मात्र है । उन्होंने सांसारिक सम्बन्धों को "बादर छौह" धूम धरौहर आदि के समान अस्थिर माना है । यही नहीं वे यह भी कहते हैं कि यह संसार सुवा सेमर ज्यों सुन्दर देख लुभाया ।

इस प्रकार सूर सागर के जगत और संसार का सूक्ष्म विभेद भी मिलता है । सूर ने जहाँ संसार को सारहीन माना वही नश्वर भी कह कर ब्रह्म का निरूपण दशाया है । वे कहते हैं ।

नैननि निरखि श्याम स्वरूप ।
 रहयो घट घट व्यापि सोइ जोति रूप अनूप ॥

चरन सप्त पाताल जाके सीस ही आकाश ।
 सूर चन्द्र नखत्र पावक सर्व लसु प्रकाश ॥ १२१॥

1. सूर सागर दशम स्कंध, पद- 1687 §2305§ .
2. वही पद-19.

ब्रह्म रूप होने के कारण जगत नित्य है । संसार के स्वरूप वह तत्त्वतः भिन्न है । उद्धव से भी गोपियों ने कहा था कि भला जिस जगत में भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया था वह असत्य है । ऐसा कैसे हो सकता है इस प्रकार के सम्बन्ध में ब्रह्म, जगत, जीव, संसार, माया पुष्टि तत्त्व आदि के सम्बन्ध में सूर के विचार प्रायः वैसे ही जैसे आचार्य बल्लभ के ।

सूर ने कृष्ण और शिव ॥हर॥ और हरि में अभेद स्थापित किया है । वे कहते हैं--

सखी री नन्द नन्दन देखु
धूरि, धूसरि जहा जूटिल, हरि किये
हर भेष ।

माता यशोदा का कृष्ण को सुलाते समय राम की कथा का वर्णन समान्जस्य स्थापित करता है ।

सुनि सुत, एक कथा हमहौं प्यारी ।
रावन हरन सिया कै । लीन्हौं सुनि नन्द नन्दन
नींद निवारी ।

यह हर हरि उधर राम के व्यक्तित्वों का सामंजस्य सूर की विशिष्टता है । सम्प्रदायिक भेदों को मिटाने की प्रभुलता इनके पदों में लाक्षित है ।

मातु पितु कोइ नाहि नारी
जगत मिथ्या लाइ
सूर सुख दुख नहिं जाकै, मजौ ताकै जाइ

अर्थात् साधन के क्षेत्र में शुद्धाद्वैत वाद ही पुष्टि मार्ग कहलाया श्रीमद भागवत गीता के अनुसार आचार्य बल्लभ ने भगवान के अनुग्रह अथवा पोषण को पुष्टि मार्ग कहा ।

पुष्टि का प्रधान साधन भक्ति अथवा प्रपत्ति है । जो भगवत्कृपा से प्राप्य है । तत्त्वदीप निबन्ध में भी उन्होंने कहा है । कि "कृष्णानुग्रह रूपहि पुष्टि" भगवत्कृपा भक्त को संसारिक इक्षु इत रस की कामना ही नहीं रह जाती है ।

आचार्य बल्लभ के सिद्धान्त का आधार प्रस्तानत्रयं तथा श्रीमद भागवत चतुष्ठय का विशेष महत्व दिया गया है । इसके विरुद्ध अन्य ग्रंथों को महत्व नहीं है । आचार्य बल्लभ ने भारत यात्रा एवं दिग्विजय कर भारतीय नाड़ी की परीक्षा ली थी । तत्कालीन भारतीय जीवन की नीरस लीला विधि द्वारा की गई । प्रेम और माधुर्य के द्वारा वे तत्कालीन समाज को रसरिक्त करना चाहते थे । उधर महायानी सम्प्रदाय का विकसित रूप प्रज्ञोपाय समन्वित युगनद्ध रूप में यत्र तत्र दिखाई पड़ता है ।²

शैव शाक्तों की श्रृंगार रूपी उपासना पद्धतियों को वे देख चुके थे । अतः उन्होंने सामाजिक प्रवृत्तियों के अनुकूल प्रेम लक्षण भक्ति का प्रचार एवं प्रसार करना श्रेयस्कर समझा । उन्होंने ठसेश्वर भगवान कृष्ण के दरबार की सजावट जिस वैभव

1. पोषणं तदनुग्रह, भा०पु०- 2/10/14

2. पुष्टि मार्गोऽनुग्रहैकासाधिकः, अणुभाष्य- 4/4/9

और ऐश्वर्य द्वारा की उसके सामने मुस्लिम शासकों की दरबारी सजावट फोकी लगती थी । हिन्दू जनता को भगवान कृष्ण और उनका दरबार अत्यन्त आकर्षक एवं स्पृहणीय लगा । यह बल्लभाचार्य का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक कौशल ही था । जिससे हिन्दू जनता को संपत्ति एवं मर्यादित रखने में पूर्ण योग मिला ।

सेवा विधि:-

सूर का लीला गान, पुष्टि मार्गीय धारा का सावर्गिण अनुक्रम के साथ-साथ उनके निखिल वाङ्मय का बीज तत्त्व है ।

पुष्टि मार्गीय सेवा विधि में गुरु आश्रय नित्य सेवा विधि और वर्षोत्सव सेवा मुख्य है ।

सूर दास जी अपने गुरु बल्लभाचार्य जी को ही एक मात्र अपना गुरु मानते हैं ।

भरोसा दृढ़ इन चरनम् करौ ।

श्री बल्लभ नख चन्द्र छटा बिनु, सब

जग भँहन अधेरो ।

साधन और नहीं या कालि में जासो होत निबैरो ।

सूर कहा कहै द्विविधि ओधरो बिना मोल को चेरो ।।

1. वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि, व्यास

सूत्राणि चैव हि

सामाधि भाषा व्यासस्य

प्रमाणं च तच्चतुष्टयाम् एत द्विरुदे

या तत्सर्वम्

न तन्मानं कथयन् ।

त० दी०नि० शास्त्रार्थ 7-9

नित्य सेवा विधि में मंगला, श्रंगार ग्वाल, राज भोग वर्षोत्सव सेवाविधि में संवत्सर, गन गौर अक्षयन्तृतीया रथ यात्रा पवित्रा, जन्माष्टमी राधाष्टमी दान सोझी, नवरात्रि रास अन्नकूट गौपाष्टमी और ब्रह्मचर्य तथा ऋतुओं के उत्सव बसंत का जेल, ग्रीष्म का फूल मण्डली, वर्षा का हिंडोरा शरद का रास, हेमन्त का देवोत्थान बोध जी जागरण औरशिविर की होली लोक त्योहार रक्षाबंधन दशहरा, दीपावली और वैदिक पर्व मकर संक्रांति । ज्येष्ठा भिक्षेक जपंतियाँ, राम जयन्ती नृसिंह जयंती, वामन जयंती इन सब पर सूर सागर के पद प्राप्त है ।

सैद्धान्तिक पक्ष के कम किन्तु व्यवहारिक पक्ष के अनेक पदों की श्रृंखला दर्शन से है । पुष्टि मार्गीय सेवा विधि के अनुसरण के कारण सूर सागर की श्री कृष्ण लीला का विस्तार भागवत से अधिक हो गया है । उसकी चिंतन धारा में अध्यात्म का बहाव है परन्तु उसमें ज्ञान और प्रेम की बेणी भी अभिगृहीत है । सूर साहित्य अध्यात्मिक होते हुये भी इसीलिए विचारों में बोझिल नहीं है । उसमें रसा नंद और उल्लास की मात्रा अधिक है । उसमें साहित्य पक्ष प्रधान है । अध्यात्म धर्म नैतिकता गौण है ।

सूर सागर की अधिकांश लीलाएँ प्रतीकात्मक है जो लोग लीला की गहराई तक न पहुँच कर सतही दृष्टि से देखते हैं । उन्हें कृष्ण का चरित्र अनैतिक लगता है । भाव जगत में निमग्न रहने वाले सूर दास को इस बात की चिन्ता न थी कि उनके रस रूप श्री कृष्ण और उनकी रहस्यात्मक लीलाओं के साहित्यक वर्णन की क्या प्रतिक्रिया होगी ।

मुरली को लक्ष्य करके कहे हुये अनेक उपालम्भ, नेत्रों पर किये गये सैकड़ों आरोप कवि की उत्कृष्ट तल्लीनता और सूक्ष्म पर्यावलोकन के घोटक हैं ।

व्यष्टि का यह स्पष्टीकरण कि लीलाएँ व्यक्तिगत न होकर सामाजिक है नैतिकता को स्वतः मिटा देती है । तथा उसमें आन्तरिक रहस्य का उद्घाटन हो जाता है । आध्यात्म {दर्शन} एवं नैतिकता का रहस्यात्मक स्कूल पक्ष न लेने से कवि के द्वारा गृहीत प्रसंग मर्यादा के बंधनों को छिन्न-भिन्न कर श्रृंगारिकता के क्षेत्र में प्रवेश पाकर भी वर्णनों में पुनीतता अधुण्ण रही है । और उसका रहस्य द्विगुण हो गया है । यह सूर के शैली की रोचकता है ।

विवेचना:-

सूर साहित्य में भक्ति और काल का जैसा अपूर्व सम्मिश्रण हुआ है । वैसा विश्व साहित्य में भक्ति का दर्शन बहुत कम देखने में मिलता है । सूर ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ज्ञान की सार्थकता भक्ति द्वारा और भक्ति को रसमय कर काव्य का आश्रय अनिवार्य कर दिखाया है ।

सूर साहित्य प्रतिक्रिया या परम्परा का साहित्य न होकर दुर्घर्ष व्यक्तित्व से प्रसूत हृदय के आवेश का रसाक्त साहित्य है । यदि सूरदास मतवाद से पृथक् रह कर पद गायन करते तो शायद उनके आवेश की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती किन्तु सम्प्रदायिक बंधनों के कारण सूर ने मर्यादा सीमा की रक्षा की इसीलिए उनका अविश्रुत स्निग्ध बना रहा ।

सूर दास ने जिस युग में काव्य सृजन किया वह सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से सूर की कोमल भावनाओं के अनुकूल न था उस युग में धर्मात्ता की पावन भावना, साधना न रहकर दमा और पारणम्य का रूप धारण करता जा रहा था । शास्त्र विहीन योग साधना के मार्ग प्रवर्तित हो गये थे । एक ओर नाथ

पंथियों का जमघट हो रहा था । दूसरी ओर सूफी संतो की साधना के बेड़े प्रवाहित हो रहे थे । इन दोनों विचारधाराओं के योग से निर्गुण मार्गीय सन्तो का आविर्भाव हुआ । ऐसे समय में कृष्ण चरित्र का आश्रय लेकर सगुण भक्ति पद्धति का आवाहन कर उनके आदर्शों एवं चरित्रांकन का बीड़ा ही उठाया बल्कि कृष्ण की रंजक लीलाओं का गायन करके नूतन साहित्य संस्कारित किया इन्होंने भागवत का हार्द जन सभा द्वारा लोक मानस तक पहुँचा कर उग्र युग के साहित्य को समृद्ध किया ।¹

प्रेम प्रेम ते होइ प्रेम तें पराहि पंडये ।
 प्रेम बंध्या संतार प्रेम परमारथ लइये ।
 एकै निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल ।
 सौचो निश्चय प्रेम को जहि रे मिलै गुयाल ।²

सूर ने निराधार प्रेम की स्थापना नहीं की थी उनके प्रेम का आधार गोपाल कृष्ण के मुद्रा भ्रम विपाण मृग चर्म आदि धारण कर पदमासन लगाकर मूर्ध्नि नयन का ध्यान का विधान सूर ने नहीं किया । निरंजन का ध्यान करके अलख जगाना भी सूर के प्रेम साधना में नहीं था ।

सूर ने उद्धव गोपी संवाद में इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया । उनके प्रेम दर्शन में नाथ पंथियों का या निर्गुण भक्तियों की वारीकियों नहीं है । इंगला, पिंगला और षटदल कमल के चक्र से दूर कर्म काण्ड की निस्तारिता पर जोर देकर सूर ने कहा है ।-

1. डॉ० विजयेन्द्र स्नातक.

2. सूरसागर- 119

यह उपदेश कहयो हे माधौ

कार विचारि सम्मुख हे साधौ ।

झंगला पिंगला, सुष्मना नारी,

सून्य सहज ये बरूहि मुरारी

ब्रह्म भाव करि में सब देखयो,

अलख निरंजन हे को लेखयो ।

पदमासन झक मन चित लेखो,

नैन मूँदि अन्तरंगत ध्यावो ।

हृदय कमल पर ज्योति प्रकासी सो अच्युत अविगत अविनाशी ।

याहि प्रकार विषय तक तरिए योग पंथ कुमकुम अनुसरिये ॥¹

अतः सूर दास रूढ़ियों को उपेक्षित कर थोड़े वाद से अलग विशेष योजना के तहत पद रचित करते थे ।

प्रमुख दार्शनिक तत्व:-

कवि के दर्शन के मुख्य तत्व जीव, ब्रह्म, माया जगत, अविद्या एवं क्रियायें ही हैं जिसके द्वारा उनके दार्शनिक स्वरूप का निर्धारण होता है ।

;

गोस्वामी बल्लभा चार्य द्वारा प्रवर्तित एवं पुष्टित यह पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर जिस भक्ति पद्धति का कवि ने अनुसरण किया है । वह वैष्णव सम्प्रदाय के साध कोटि का है । जो उस समुदाय की अनन्य भक्ति ही होती है । उपासक अपनी अनन्य निष्ठा भाव से भगवान कृष्ण के पुनीत चरणों में लीन होकर सांसारिक विषय वासना से मुँह फेर कर जब सब कुछ विस्तृत कर देता है ।

तभी अनन्यभाव की भक्ति का प्रारम्भ होता है ।

जीवन के प्रथम चरण में उन्होंने निर्गुण साधना पद्धति को स्वीकार किया है । कुछ पदों की रचना की--

नैननि निरखि श्याम स्वरूप ।
रह्यो घर घर व्यापि सोइ जोति रूप अनूप ॥¹

इसके अलावा माया आदि का भी विस्तृत वर्णन अभिलांक्षित है ।

माधव नैकु हटकौ गाइ
भ्रमत निसि-चासर अपथ पंथ
अगहि-गहिं नहि जाइ ।²

झूठी है सौ साँची सी लागति उस माया जो जानि ।³

निर्गुण पंथी भक्तों की भाँति सूर भी पहले बाह्य साधनों §सेवा, सगुण, पूजा§ की अपेक्षा आन्तरिक साधनों §निर्गुण ध्यान उपासना§ को अधिक समझते थे । बहिर्मुखी वृत्ति का सूर ने प्रारम्भ में खण्डन किया था । परन्तु बाद में बल्लभाचार्य के सम्पर्क में आने पर भीतर बाहर सब जगह भावना की लीला का विस्तार उन्हें दृष्टिगत होता है । और वे सगुण रूप में ईश्वर की लीला का गुण गान करने लगे थे । सूर की भक्ति साधना पद्धति का अनुसंधानात्मक निरूपण

1. सूरसागर पद-77
2. सूरसागर पद-56
3. सूरसागर पद-38।

उनके पदों से ही किया जाता है सूर को रचना दो प्रकार के पदों से किया जा सकता है । इनकी रचना में दो प्रकार के पदों की अभिव्यक्ति होती है । एक विनय भक्ति सम्बन्धी दूसरी सख्य भक्ति सम्बन्धी प्रसिद्ध है कि बल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले जब सूरदास गऊघाट में रहते थे तभी वे विनय और दास्य भावों के पद बनाकर अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया करते थे ।

विनय भक्ति की साधना वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार सात प्रकार की मानी गयी है । दीनता, मानर्षता, मयदर्शन, मत्सनी आश्वासन, मनो-राज्य और विचारना ये सात स्थितियाँ हैं इन सातों भूमिकाओं को लक्ष्य करके सूरदास जी ने पदों की रचनायें की । अपने भक्ति भाव की प्रथम स्थिति का अच्छा परिचय दिया है । दैन्य या कार्पण्य भाव का अच्छा परिचय अपने दर्शन में दिया है । तथा बड़े ही विनीत स्वरों से गेयात्मक शैली में उद्धतित कर ग्रंथ को सजाया और संवारा है ।

प्रभु हैं सब पतितन कौटीको ।

और पतित सब धौंस चारिके हौ तो ।

जानत हीं को ॥

यह पद सूरदास ने प्रभु बल्लभाचार्य के समक्ष गाया तो उसे सुनकर आचार्य ने कहा था— "जो सूर हवै के ऐसौ काहें को² धिधियात हो कछू भगवत लीला का वर्णन करो" इस फटकार को सुनते ही सूर ने विनय के पदों को गाना समाप्त कर कृष्ण की वैष्णव सम्प्रदायिक लीला का गान प्रारम्भ कर दिया ।

1. चौरासी वैष्णवन की वार्ता, विनय पद- 18.

2. सूरसागर सूर साहित्य- पद-49.

कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन,
 सबही भ्रम विसरायो ।
 श्री बल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो, लीला
 भेद बतायो ।

इस प्रकार सूर ने चिंतन का नया स्वरूप देकर दर्शन की भूमिका में प्रवेश किया ।

ब्रह्म:-

बल्लभाचार्य जी के अनुसार ब्रह्म माया से रहित एवं विगुद्ध है ।
 वही जगत का कारण रूप है ।² उसके प्राकृत शरीर एवं गुण न होने के कारण
 ही उसे निराकार तथा निर्गुण³ कहा गया है । निर्गुण, अद्वैत, सच्चिदानंद,
 ब्रह्म स्वतः सहज कर्ता है और उसका कर्तव्य स्वाभाविक है । मात्रिक नहीं ।
 एक ही अद्वितीय ब्रह्म रमणार्थ दूसरे की इच्छा करता है । उसमें आविर्भाव
 तिरोभाव की शक्ति प्रलाक्षित है । §4§

शंकराचार्य के अनुसार एक ब्रह्म ही सत्य है और सब निराकार । बल्लभाचार्य
 ने जीव और जगत को ईश्वरांश मानकर सत्य माना है । उसी ही जड़ और
 जीवसृष्टि सच्चिदानंद मानकर सत्य है । सच्चिदानंद ब्रह्म एवं सव्यापक और अंतरा-
 यामी हैं ।

1. सूर साहित्य आलोचना--विजयेन्द्र स्नातक.
2. शु० भा०, 28
3. अणुभाष्य, 3/2/22.

मैं क्षर ऋजु वर्ग १ से अतीत हूँ और अक्षर १जीवात्मा१ से भी उत्तम हूँ । इसी लिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ ।

"यस्मात्क्षर मतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके पेदेश्च प्रथितः पुरुषोत्तम ॥

शुद्ध रस स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परंब्रह्म को सम्प्रदाय में अण्डितानन्द कहा गया है । तथा अक्षर ब्रह्म को गणितानन्द । ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अक्षर ब्रह्म के ही गुणावतार है ।

प्रमुख ब्रह्म निम्न स्वरूपों में आया है ।

- १। पूर्ण पुरुषोत्तम रस रूप परमब्रह्म कृष्ण
- २। अक्षर ब्रह्म
- ३। अन्तर्धामि

परब्रह्म श्री कृष्ण ब्रह्म का आदि दैविक रूप है । पुरुषोत्तम की क्रीडेच्छा से उसी सृष्टि का एवं स्थिति एवं संहार के लिए क्रमशः ब्रह्म, विष्णु, महेश का आविर्भाव होता है ।

आचार्य बल्लभ के अनुसार "अद्भुत अलौकिक कर्म करने वाले उस कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ जिससे जगत का आविर्भाव हुआ जो नाम रूप के भेद से जगत में रमण कर रहा है ।

- 1. गीता- 15/18
- 2. अणुभाष्य 1/1/2 तद्दीपनिसर्व निपण्ण-1।9.
- 3. तत्त्व निबन्ध, पृ0-29

इस प्रकार ब्रह्म का निरूपण बल्लभ के स्वरूपानुसार सूर ने अपने भक्ति एवं वैष्णव सम्प्रदायिक पदों की रचनाओं की है ।

जीव:-

सूरदास ने जीव की मान्यता इस प्रकार की है जैसे अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं उसी प्रकार जीवन ब्रह्म के चिदंश से उत्पन्न हुये हैं इस प्रकार ये ब्रह्म के अंश भी है । जीव अण्ड ही शंकर जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप मानते है । पर बल्लभाचार्य के अनुसार वह ज्ञाता है । एवं जीव तीन प्रकार के ही हैं । शुद्ध जीव इसमें आनन्द का तिरोभाव हो जाता है । पर अविद्या से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । संसारी जीव अविद्या से सम्बन्धित होते हैं । मुक्त जीव भाषा से गुण ज्ञानी होते है ।

जब ब्रह्म को एक से अनेक होकर रमण करने की इच्छा हुयी तो पूर्ण आनन्द का तिरोधान करके इच्छा मात्र से अक्षर ब्रह्म से साकार सूक्ष्म परिमिन्न चित प्रधान असंख्य अंशी रूपी जीव की उत्पत्ति हुयी ।

जीवों में आनन्दाशे तिरोधान से उसके ऐश्वर्यादि रूप भी तिरोहित हो जाते हैं । और जीव बंधन में पड़ जाता है ।² ऐश्वर्य के दुख, यश के तिरोभाव से हीनता श्री के तिरोभावाव से जन्मादि के दोष ज्ञान के तिरोभाव से देहादि में अहंबुद्धि और विपरीति ज्ञान तथा वैराग्य के तिरोभाव से विषयासक्ति होती है।³

1. एकोऽहं बहुस्याम, तै0 उ0 3/6
2. अणुभाष्य, 2/3/43
3. सच्चिदानन्द रूपेणुपूर्वयोश्च्यलीनता ।

बंधन ग्रस्त जीव ही संसार में भ्रमित होता है । एवं संसारिक चक्र में घूमता रहता है । इसमें मुक्ति का साधन एक ही है । भगवत भजन । भक्ति द्वारा आन्दांश ऐश्वर्यादि षट्धर्मों का आदिर्भाव हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है । इस प्रकार आदिर्भाव तिरोभाव द्वारा जड़ जगत जीव, सृष्टि और ब्रह्म में एकता स्थापित की गई है । ब्रह्म का आन्दांश अन्तरात्मा रूप से प्रत्येक जीव में है इसीलिए भगवान् अन्तर्यामी है । १।१

जड़ो जीवस्वैश्वर्यादि व्यवहार स्थिरधामतः ।

विद्या विधे हरेः श्वती भायधै व विनिमिति ।¹

बल्लभ ब्रह्मवादी है उनके अनुसार जीव नित्य है :² जीव का चैतन्य गुण है । जो सर्वव्यापी है ।

शंकराचार्य ने जीव ब्रह्मैक्य बताकर "तत्त्वमसि" महावाक्य में भाग त्याग लक्षण द्वारा जीव एवं ब्रह्म में तदात्म्य स्थापित किया है किन्तु आचार्य बल्लभ उक्त महावाक्य में गुण के एकत्व को लाक्षित करते हैं ।³

बल्लभ मत में तीन प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है । पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, और प्रवाही जीव ।⁴ भगवत अनुग्रह का सहारा लेकर आश्रय लेकर प्रवाह मार्ग में मर्यादानुसार भगवान् के गुणों को जानते हुये कर्म करते हैं । मर्यादा पुष्ट भक्त कहलाते हैं । प्रवाही जीव अज्ञ और दुर्ज्ञ होते हैं । दुर्ज्ञ जीव घोर आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं । उनका मोक्ष कभी नहीं होता है ।

1. त0दी0नि0 शास्त्रार्थ प्रकरण, पृ0-92.

2. गीता, 2/20

3. अणुभाष्य, 2/3/29

4. पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, §षोडश ग्रंथ संग्रह§ ।

शंकर के मायावाद में जीव ब्रह्म ही है । श्रम के कारण जीव की अनेकता प्रतिभासित होती है । जीव एवं जगत परमार्थिक नहीं है । व्यवहारिक है । किन्तु बल्लभ ब्रह्मवाद में जीवों की अनेकता है । अवस्था विशेष में ही उनकी पृथक्ता है । किन्तु ऐव्यर्वादि गुण से मुक्त होने पर जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं ।

माया:-

माया पर ब्रह्म की शक्ति है । पर यह ब्रह्म से उसी प्रकार अभिन्न है जैसे सूर्य से चमक ॥ प्रकाश ॥ । यह परब्रह्म के आधीन दो रूपों में है । व्यामोहिका और करण ।

व्यामोहिका भगवान के चरणों की दासी है इसीलिए भगवान के भवत के पास जाने में लज्जित होती है । करण माया भगवान की शक्ति है इससे द्वारा भगवान जगत में उत्पत्ति पालन और नाश का कार्य करते हैं ।

सूरदास जो शुद्धैत सिद्धान्तों को यत्र, तत्र प्रकट करते हैं ।

"आदि सनातन एक अनुपम अविगत अल्प अहार
ओकार आदि वेद असुसुहन निर्गुण सगुन अपार"

सूरदास के मंगला चरण में भी वे निर्गुण मत को अमान्य नहीं सिद्ध करते केवल कठिन मानकर सगुण मत का अनुमोदन करते हैं ।

"रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु,
निरालम्ब कित धावे ।

सब निधि अगम विचारहि ताते,
 सूर सगुन नद गावे ।
 प्रभु आत्माराम ही पुरुषोत्तम और
 पूर्ण काम है ।
 शोभा अमित अपार अखण्डित आप
 आत्माराम ।
 पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब
 विधि पूरण काम ।

पुरुषोत्तम लीला का मर्म सूरसारावली में मिलता है । जब पुरुषोत्तम
 का नित्य लीला की इच्छा हुयी तो श्रुतियों को दर्शन दिया और ब्रज में उनकी
 इच्छा पूर्ण करने का वरदान दिया । इसीलिए भगवान तो कृष्ण बनकर अवतरित
 हुये और श्रुतियाँ गोपी बनकर आई और रास लीला में उनकी कामना की पूर्ति
 हुयी ।

दरसन दियो कृपाकरि मोहन,
 वेगि दियो वरदान
 अगम कल्प रमण तब हवैह श्री
 मुख कहयो बखान ।²

सो स्त्रुति रूप होय ब्रह्मण्डल,
 कीनो रास बिहार ।
 नवल कुंज में असं बाहु धरि
 कीन्हो केलि अपार ।³

1. सारावली- 21

2. वही. पद-108

प्रभु की वृन्दावन लीला शाश्वत है साक्षात् गोलोक ही गोकुल में
प्रविष्ट हो गया है । गोपियों के मध्य प्रभु नित्य लीला में मगन रहते हैं ।

जहाँ वृन्दावन आदि अजर जहँ
कुंज लता विस्तार ।
तहाँ विहरत प्रिय प्रियतम दोऊ,
निगम भूँ गुंजार ॥¹

शाश्वत रूप जगत है ।
कोन्हो तत्त्व प्रकट तेही श्रण, सबै,
अष्ट और बीस ।
तिनके नाम कहत कवि सूरज
निर्गुण सबके ईश्वर ॥²

माया का अविध्यात्मक निरूपण निम्न प्रकार किया है ।

रे मन मू रख जनम गंवायों
यह संसार सुवा-सेमर ज्यो सुन्दरि,
देखि भुलायो ।
चाखन लाग्यों ऊई गई उड़ि हाथ
कछु न आयो ।

पुष्टि मार्गीय भक्ति और संवा पूजा प्रणाली में आद्योपात्त मिलता
है । गोप कन्यायें ही जो लोक वेद के भयमुक्त होकर केवल कृष्ण भजती हैं ।

1. सारावली, 3

2. सारावली, 7

करके पति सुत मोह बोन को-

घर है कहा पठावत ।

कैसो धर्म पाप है कैसो, आस

निरास करावत ॥

हम जानै केवल तुम्हो कै, और वृथा,

संतार ।

सूर क्याम निरुराई तजिपै तजिपै,

बचन विकार ॥

मयादा पुष्टि के पालन रूप में वे कुमारिकाएँ है जो गैरी पति और रवि को इसीलिए पूजा करती हैं कि उन्हें कृष्ण पतिरूप में प्राप्त हो इनकी भवित स्वीकृता भाव की है ।

शिव सौ, विनय करति कुमारि,

हमहि होहु दयाल दिन मनि तुम

विदित संतार ।

काम अति तन दहतु दीजै, सूर हरि

भरतार ॥

1. सूरसागर- पद- 1021

2. सूरसागर- पद- 767.

તૃતીય - અધ્યાય

तुलसीदास की दार्शनिक विचारधारा :-

तत्कालिक परिस्थितियाँ :-

प्रागैतिहासिक युग से आधुनिकयुग तक भर्षादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के शील एवं सौन्दर्य से मण्डित अलौकिक व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों ने जन मानस को आकृष्ट किया है। राम काव्य परम्परा के उद्भव और विकास का अनुशीलन करने वाले विद्वानों के अनुसार राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष है। वेदों में कुछ स्थानों में राम शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। किन्तु उसका अर्थ दशरथ पुत्र नहीं अपितु अन्यान्य व्यक्तियों से हैं।¹

वाल्मीकी रामायण में राम का चरित्र उदात्त और असाधारण गुणों से सम्पन्न दिव्य महापुरुष के रूप में हुआ रामकथा अनुरागमयो भक्ति भावना की दृष्टि से आख्यान अगस्त्य संहिता राघवीय संहिता, रामपूर्व तापनीय उपनिषद् आदि धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। पुराणों आदि में भी राम कथा के अनेक प्रसंग दृष्टिगत होते हैं। इनमें परब्रह्म स्वरूप राम की प्रतिष्ठा हुई ।

हिन्दी साहित्य का आदिकाल तम सामेयिक राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण की दृष्टि से रामकाव्य की रचना के लिये सर्वाधिक उपयुक्त काल था। इस युग में कवि गण भर्षादा पुरुषोत्तम राम की सौर्य शक्ति से सम्बन्धित लोलाओं का गान करके वाह्य शक्तियों के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र की शोयो हुयो उर्जा को उद्बुद्ध कर सकते थे। किन्तु उन्हें अपने आश्रयदाताओं की

अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा करने से इतना भी अवकाश नहीं था कि वे राम के लोक रक्षक पावन चरित्र की ओर आकर्षित हो पाते । इस युग की कृतियों में मंगलाचरण अथवा स्तुति के रूप में कही-कही रामकथा के रूप में कुछ प्रसंग दृष्टिगत हो जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में दशावतार वर्णन वस्तुतः मंगलाचरण के रूप में ही है। इस प्रसंग के अन्तर्गत कवि ने भक्ति प्रदान करने वाले परब्रह्म के विविध अवतारों का वर्णन किया है ।

राम अवतार से सम्बद्ध अष्टीस छन्दों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार, राजा दशरथ घर राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न के जन्म, रामवन गमन, रामरावणयुद्ध, सीता-उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित हैं। रामकथा के ओज एवं माधुर्य को जनमानस को भाव भूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय भक्तिकालीन भक्त कवियों को ही प्राप्त है। रीतिकालीन राम काव्य के प्रणेताओं की दृष्टि तो अपने समसामयिक कृष्णकाव्य प्रणेताओं की भांति राज दरबारों के ऐश्वर्य से इतनी अधिक अभिभूति हो चुकी थी कि उन्हें राम के लोक रक्षक रूप की अपेक्षा उनके रसिक रूप में अधिक आकर्षण प्रतीत हुआ " और अपने पूर्ववर्ती भक्त कवियों को मर्यादा को वे विस्तृत करते चले गये ।¹

भक्तिकाल का राजनैतिक एवं सामाजिक वातावरण भी रामके लोक रक्षक रूप की अभिव्यक्ति के सर्वाधिक अनुकूल था ।

विदेशी शक्तियों के अक्रांत, सामाजिक दृष्टि से वैषम्य पीड़ित धार्मिक धरातल पर सिद्धों एवं तांत्रिकों के विविध मत मतान्तरों से ग्रस्त नैराश्रय युक्त हिन्दू जनता को राम के अतुर-संहारक, शरणागत, प्रतिपालक अलौकिक रूप ने मधुमय सम्बल प्रदान किया। उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय आचार्य रामानन्द को प्राप्त है।

राम काव्य परम्परा के अन्तर्गत "राम रक्षा श्रोत" उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनके शिष्यों ने राम के निर्गुण-निराकार और सगुण साकार रूप की उपासना के आधार पर रामभक्ति को दो प्रमुख पृथक भाव धाराओं के रूप में पल्लवित किया। निर्गुण मार्गवि कबीर ने कहा -

दशरथ तुत विहु लोक बखाना ,
राम नाम को मरम न जाना ।¹

इस प्रकार राम के सगुण साकार रूप के प्रमुख ^{तुलसीदास} उपासक तुलसी ने कहा-

जेहि इमि गावहि वेद बुध,
जाहि धरहि मुनि ध्यान ।
सोइ दशरथ तुत भगत हित ,
कोशलपति भगवान

1- कबीर ग्रंथावली आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ०- 48

2- राम चरित मानस तुलसीदास - पृ० 241 .

कवि एवं काव्य परिचय

तुलसीदास जी के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले संकेत हमें उनके ग्रन्थों " रामचरित मानस " कवितावली " " विनय पत्रिका " "बरवै रामायण " "दोहावली " में मिलते हैं। और ये संकेत उनकी आत्म कथा सम्बन्धी झलकि ही नहीं उपस्थित करते वरन उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालते हैं। उनके आपरिचयात्मक उल्लेखों में भी उनके माता गुरु वंश आदि के कथन वाल्यावस्था, युवावस्था, ब्रुद्धावस्था, आदि के वर्णनों या संकेतों के रूप में है तुलसी साहित्य के अन्तर्गत पारिवारिक व्यक्तियों में माता के अलावा किसी का नाम नहीं मिलता है।

रामहि प्रिय पावन तुलसी सी ।

तुलसि दास हित हिय हुलसी सी ॥¹

राम का नाम जप करने तथाजन्मते ही, इष्ट का स्मरण करने से इनका नाम रामबोला होगया ।

राम को गुलाम नाम राम बोला राख्योराम,
काम यहै नाम द्वै हौ कबहूँ कहत हौ ॥²

एवं

साहिब सुजान जिन नाम हूँ को पस्यछकिंयो ,
रामबोला नाम है गुलाम राम साहि को ।³

1- रामचरित मानस

2- विनय पत्रिका

3- कवितावली

बाद में इनका नाम तुलसीदास पड़ गया जो बरवै रामायण से उद्धृत है।

केहि गिनती मह गिनती जग बन घास,
राम जपत मय तुलसी तुलसीदास ।¹

एवं
--

रामनाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास,
जो सुमिरत गयो मागते तुलसी तुलसीदास ।

उपयुक्त पंक्तियों के निरूपण से तुलसी द्वारा राम की महिमा का महत्त्व पदार्थित हो ता है जो कि उनकी भक्ति का अभिन्न अंग है नाम के द्वारा इष्ट का ध्यान उसके प्रति समर्पण की भावना तुलसी की आध्यात्मिक कला ही है।

धर्म की साधना और साहित्य की साधना प्राचीन काल से होती आ रही है। यहां के निति वेत्ता ऋषि, महर्षि, कवि सभी अपनी साधना में जिस जीवन को लक्ष्य करके चलते रहे है वह है गार्हस्थ जीवन। यह ज्येष्ठ आश्रम माना जाता है। यह उंची एवं श्रेष्ठ साधना का अविर्भूत नियम था। गृह साधना को लौकिक या भौतिक न रख कर उसमें लोकोत्तर साधना की व्यवस्था का सोपान पद्धति पर प्रवृत्ति मार्ग की सीमा द्वारा आप से आप निवृत्ति मार्ग पर पहुँचने का साकार प्रस्तुत किया है। विदेशी संस्कृति के संलग्न के कारण मध्य काल में इस व्यवस्था को धक्का लगने लगा समाज में अनिर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भ्रष्ट उपनिषद् काल से शुरू कर लिये गये थे।

वहा ब्रह्म का अमूर्त रूप न लेकर अमूर्त रूप की साधना चल रही थी ब्रह्म की निर्गुण साधना पर दृष्टि रखने से निवृत्ति मार्ग का अधिक उभरने लगा और प्रवृत्ति मार्ग को परित्याग पूर्वक उसकी साधना में लगने का उपदेश दिया जाने लगा । भारतीय प्रवृत्ति मार्ग भक्ति मार्गीय लक्षण है । पर निवृत्ति आप ही आप आजाती है। सगुण ब्रह्म का उपासक आप छी आप जगत आकर्षण से विरत हो जाता है। भवस उसे डुवो नहीं सकता है ।

ज्ञान और भक्ति का या कर्म और भक्ति का इस अर्थ में विरोध है कि ज्ञान और कर्म की साधना कठोर है। और भक्ति की साधना सरल । भक्ति का अनुयायी ज्ञान कर्म के मार्ग से विरत रहता है। वैदिक अथवा भारतीय मार्ग में तीनों की समुचित व्यवस्था थी ।

राम नाम का मरम है जाना,

द्वारथ सुत तिहू जोक बखाना ।

यह पूर्ण रूपेण प्रभाव भारतीय समाज में पड़ने लगा जो अवतार वादी होने के लिये लोग उद्धत होन लगे । भक्ति मार्गीय महात्माओं द्वारा निर्गुण के खण्डन द्वारा रामचरित मानस जैसी रचनाओं का प्रवेश स्वाभाविक हो गया ।

राम सो अवध नृपति सुत सोई ५ ।

की अज अगुन अलख गति कोई ।

महा कवि तुलसीदास युग प्रणेता तो थे ही साथ ही समाज सुधारक एवं युग द्रष्टा जो कि अपनी भक्ति के द्वारा विश्व कवियों के श्रेणी में आते है तुलसी दास, मध्यकाल के उन कवियों में से है जिन्होंने अपने बारे में बहुत थोड़ा लिखा है। वह भी बहुत काम का है।

तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असाहाय्यता में बीता उन्होंने लिखा कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया विधाता ने भी मेरे भाले भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी ।

मातु पिता जग जाई तज्यों, विधि दूँ

ना लिखी कछु भाल भलाई ।

जैसे कुटिल कोट को पैदा करके छोड़ दिया जाता है वैसे ही मेरे मा बाप ने मुझे त्याग दिया

तन् जन्मों कुटिता कीट ज्यो तज्यों माता पिता उपरोक्त पंक्तियों से अस्पष्ट है कि तुलसीदास एक साधारण परिवार से जुड़े हैं जो बचपन में परिच्यक्त रहें तथा उनका जन्म काल वेणो माधव द्वारा रचित गोसाईं चरित और महात्मा रघुबरदास कृत तुलसी चरित के अनुसार 1497 ई० में हुआ डा० शिवसिंह सरोज के अनुसार सम्बत 1583 ॥ 1526 ई० के लगभग हुआ । परन्तु पं० रामगुलाम द्विवेदी इनका जन्म सम्बत 1589 ॥ 1532 ई० मानते थे ।¹ इन सभी से निष्कर्ष निकलता है कि गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म सोलहवीं सताब्दी में निश्चित ही माना जाता है।

बांदा जिले के गजेटियर में स्पष्ट लिखा है कि राजापुर जहा बसा हुआ है। वहाँ तुलसीदास आये थे। और वह सेटा जिला की कांशगंज तहसील के सोटो गांव के निवासी थे।²

1- हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ०- 129

2- वही ——— वही पृ०- 238

महाकवि तुलसीदास जी के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ कही जाती हैं। जिसके द्वारा इनके पैदा होने के समय इनके दाँतों का मौजूद होना तथा साथ-साथ कविलक्षणता का दर्शन आदि इनकी विशेषता एवं परिपक्वता के विशेष उदाहरण हैं।

जन्म स्थान के विषय में मद भेदों में उन्हें कोई सोंटो गाव का बताता है। कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। जादा तर उन्हें राजापुर का ही उचित स्थान प्रतीत होता है। जिसके विषय में कई साक्ष्य मिलते हैं।

उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि को विस्तृत वर्णन मिलता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जीवन का पर्याप्त समय इन स्थानों पर व्यतीत हुआ।

बाल काण्ड के एक दोहे से मालूम पड़ता है कि मैंने राम कथा "सूकर खेत" में अपने गुरु के मुँह से सुनी। इस सूकर खेत ॥ सूकर क्षेत्र ॥ को कुछ विद्वान सोंटों मानते हैं। कुछ गोड़ा जिले का सूकर खेत।

महाकवि गुणस्वामी तुलसीदास के परिचयक्त जीवन के विषय में विशेष घटनाओं के द्वारा समझा जा सकता है कि वे अत्यन्त दैनीय अवस्था में कुछ कष्टों, शारीरिक एवं सामाजिक घरेलू परेशानियों द्वारा जकड़े रहे जिससे उनके हृदय में श्रद्धा एवं लगन की पूर्ण निष्ठता का समावेश हुआ ऐसे ही समय में रतनावली द्वारा उपहास, उनके जीवन का अभिन्न बदलाव बन गया और वे विशेष रूप से कवि, विचारक एवं समाज सुधारक के रूप में उभरे।

एवं अपनी रचनाओं को काव्य द्वारा सिंचित कर अपने काल की अमर निधि के रूप में प्रतिष्ठित हुये यह उनकी प्रतिभा एवं ज्ञान का सूचक है।

अन्तिम समय में शारीरिक कष्टों से प्रीणित होकर बाहु पीड़ा की भयंकरता से काफी विछिन्न हो गये तथा पाँव, पैर, सकल शरीर में पीड़ा होती थी। पूरे देह में फोड़े हो गये। तभी उन्होंने हनुमान बाहुक की रचनाकर हनुमानजी से सहायता का आवाहस किया तथा उससे उन्हें त्याग एवं एक विशेष प्रकार की सन्तुष्टि का स्हसास हुआ तथा वे इष्ट को सर्वस्व न्योछावर करने के लिये तैयार हो गये उनके विषय में अकबर आदि ने भी प्रशंसा करना उस समाज के सुधारक के रूप में भी अभिलाक्षित होते है। तुलसीदास के विषय में उनकी कृत्यु सम्त 1680, अर्थात् 1623 ई० में माना गया है। तथा जो इनके जीवन के व्रत में सार्थक लागू होती है। उपरोक्त स्थिती की दृष्टि के लिये उनके इस दोहे के प्रमाणित झलकती है।

" संवत सोलह सौ असी असी गंग के तीर ।

श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर ॥"।

काव्य में भक्ति निरूपण :-

गोस्वामी तुलसीदासजी कृत बारह प्रमुख प्रमाणिक ग्रन्थों की मान्यता है। जिसमें रामचरित मानस इनकी श्रेष्ठ एवं बहु चर्चित रचना है।।

शिवसिंह सरोज द्वारा दस और ग्रन्थों के विषय में भी जानकारी मिलती है। जो प्रमुख है। - रामसत्सङ्ग, संकटमोचन, हनुमद्बाहुक, रामशलाका, छन्दावली, छप्पय, रामायण, कड़खा, रामायण, रोलारामायण, झूलनारामायण, और कुण्डलिया रामायण ।

इन सभी रचनाओं में भाव वैध्यका या भाव वैविध्य गोस्वामी जी को सबसे बड़ी विशेषता है। एक और उन्होंने नाथ पंक्तियों के प्रवाह से नष्ट होती द्युयो जन मानस की विश्वास मयी रामात्मिका वृत्तियों को राम भक्ति के माध्यम से पुनः प्रल्लवित किया । दूसरी ओर रामकथा के विविध प्रसंगों से राजनितिक, दार्शनिक, सामाजिक, एवं पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के समान प्रस्तुत कर विश्रंखलित हिन्दू समाज को केन्द्रित किया ।

उनके राम शृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। वे सभी के लिये सुलभ है। जिस प्रकार अन्न और जल-

निगम अगम साहब, राम साचिली चाह,

अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह ॥

अन्य में दोहावली, कवित्त रामायण ॥ कवितावली ॥ गोतावली रामाज्ञा प्रश्न, विनयपत्रिका, रामलला नरछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवैरामायण, वैराग्य संदीपनी, श्रीकृष्ण गीतावली, हनुमानबाहुक आदि की रचना की है। इसके साथ रामचरित मानस का विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

प्रमुख ग्रन्थों में कवि ने राम के जीवन, चरित्र, कार्य उनके उद्देश्यों पारिवारिक चित्रण आदि का बखान अपनी लेखनी द्वारा शरल एवं माधुर्य शैली में अनुदित किया है। विनय पत्रिका तुलसीदासजी की अर्पणिका जो भगवान राम ॥ इष्ट ॥ के दरबार में संदेश पत्र के रूप में भेजी जाती है।

जानकी मंगल में राम और सीता का रूप, माधुर्य का वर्णन है। किसी में रामलला नरछू में रस्म वर्णन एवं रामाज्ञा प्रश्न में देवताओं की स्तुति एवं पूजा की गयी है बरवै रामायण में छन्द सेकेतात्मक कथा काव्य है राम कामदेव के रूप में शील शक्ति भी है।

सुठि सुन्दर सम्वाद वर, विरचे तुद्धि विचारि ।

तेइ एहि पावन सुभग, सर घाट मनोहर चारि ॥

असतरह तुलसीदासजी की सम्पूर्ण रचनाओं में ईश्वरी भक्ति के साथ-साथ श्रद्धा एवं आत्म समर्पण काव्य श्रेष्ठ महत्त्व दिखाई देता है। जो ईष्ट के प्रति विशेष अनुराग पैदा कर उसके आकर्षण का पूर्ण प्रतिबिम्ब दर्शाता है ।

सभी ग्रन्थों में ईश्वर ॐ ब्रह्म ॐ का साकार रूप में मानवीय कार्यों द्वारा चरित्र को प्रस्तुत कर तुलसी ने कार्यों से उत्तमता की जो शैली अपनाई है वह अनूठी है। जिसमें समाज के एक वर्ग में श्रेष्ठ कार्यों द्वारा उत्तमता की पृष्ठ भूमि में पुरुषोत्तम कहलाये । ऐसे ही ईष्ट ॐ राम ॐ धर्म के पूजारी है। तथा ग्रन्थों के नायक भी ।

संत कवि तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना संव 1631 अर्थात् 1574 ई0 में प्रारम्भ की जैसाकी उनकी इस अर्दली से प्रकट होता है।

संबद सोलह सौ बक्तीसा ।

करऊँ कथा हरि पद घट सीसा ।

तुलसीदासजी संव, महात्मा, समाज सुधारक के साथ-साथ भक्त एवं कवि भी थे। जो युग प्रवर्तक के रूप में पहचाने जाते हैं ॥

कवि की प्रमुख अभिव्यक्ति हिन्दी साहित्य की जगत को एक अमर निधि बन गई है। माकवि तुलसीने हिन्दी में अपनी रचनाओं के उद्गारों को प्रस्तुत कर अपना विशिष्ट स्थान हिन्दी साहित्य के जगत में स्थापित किया है। उन्हे हिन्दी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिन्दी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचनाकी तुलसीदासजी भक्ति को प्रमुखता देते हुये इष्ट को बन्दना एवं उनके प्रति अनुराग को उनके चरणों में समर्पित कर अपने को उसी ब्रह्म का एक अंश भी माना है। यही से उनके दर्शन की सुरुवात होती है। जो कि विशिष्टा द्वैतवाद के रूप में परिणत हुआ ।

“ ईश्वर अंश जीव अविनाशी ।। ”

तुलसीदासजी सगुण भक्ति शाखा के रामभक्त थे लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी उनके ईष्ट आदर्श प्रमुख राम ही थे। वे उनकी कविता के विषय भी हैं नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया किन्तु उनके राम परमब्रह्म होते हुये भी भुज रूपी है। और वे देशकाल के अद्वर्षी से निर्मित हैं । तुलसी की विशिष्टता उनके इष्ट राम ब्रह्म और मानव की एक रूपता में हैं ।

तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर पाठकों को आगाह कराते है कि रामलीला कर रहे है। ये सचमुच में मनुष्य नहीं है । राम ब्रह्म होते हुये भी अवतार ग्रहण करके मानवी लीला में प्रवृत्त है।

वस्तुतः रामचरित मानस के प्रारम्भ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया और रामचरित मानस की परी कथा में शंकर पार्वती की शंका का निवारण कर रहे हैं।

तुलसी ने बाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित न करके ब्रह्म के रूप में ऐतिहासिक स्थितियों पर आधारित व्यक्ति को ही दर्शाया है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं "गरीबनवाज" हैं। दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। और बाढ़ाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संपर्क और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं।

गोस्वामी जी की यह भक्ति भावना मूलतः लोग संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। जिस समय सम-सामयिक निर्गुण भक्त संतार की असारता का आख्यान कर रहे थे। और कृष्ण भक्ति कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आवम्बर ग्रहण कर जीवन और जगत में व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौन्दर्य से संवलित अद्भुत रूप का गुण गान करते हुये लोक मंगल को साधना अवस्था का पथ प्रशस्त किया। तुलसी का समन्वयवाद उनकी भक्ति भावना में दृष्टव्य है।

प्रस्तुत ग्रंथ रामचरित मानस में राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित करके वैष्णो एवं शैव सम्प्रदायों को एक ही समान भाव भूमि प्रदान की।

आचार्य हजारि प्रसाद द्विवेदी के अनुसार "भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है।" भारतीय जनता में नानाप्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियाँ, साधनायें, जातियाँ, आचार, विचार और पद्धतियाँ प्रचलित हैं तुलसीदास स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और सास्त्र का ही समन्वय नहीं है। गारुडस्थ और वैराग्य का भक्ति और ज्ञान का, माया और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनाशक्त चिन्तन का समन्वय रामचरित मानस के आदि और अन्त तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है।

महान रचना कारों का स्वरूप की रचना में कोई न कोई द्वन्द्व होता है। रचना इस द्वन्द्व को पाटती है दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वन्द्व राम के ब्रह्मत्व और मनजत्व को लेकर है जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वन्द्व "कलिकाल" और रामराज्य में हैं तुलसी की सभी रचनायें इस द्वन्द्व को चित्रित करने और उन्हें सामित करने का आघात प्रयास है। तुलसी ने कलियुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरित मानस के उत्तर काण्ड में किया है। दरिद्रता, रोग, ज्ञान, कामाशक्ति आदि कलियुग के प्रभाव है तुलसी ने महामारी, अकाल, बेरोजगारी आदि का भी मार्मिक वर्णन अपने काव्य ग्रन्थों में किया है।

यूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभाव, ग़स्तता और भूख का अनुभव किया था इसी लिये वह लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तन्निता से अनुभव करके अपनी व्यथा को दर्शाया है इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विभिन्न रूपों का मर्यादित ढंग से आकलन कर रचना में आत्मीयता द्वारा व्यक्त किया है ।

ढोल गंवार सुद पशु नारी,

सकल ताड़ना के अधिकारी ।

कहकर जब नारी की वास्तविकता का आभास कराकर उसे भिन्न स्वरूपों में भी दर्शाते हैं सामाजिक परिस्थितियों को उजागर करने में तुलसी का चिंतन एक उस युग की अपूर्व साहित्य रचना की देन ही कही जायेगी ।

कत विधि सुजी नारि जग माहीं ।

पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं ।।

इस प्रकार तुलसी केवल नारी निन्दक न होकर नारी रूपी सौन्दर्य से भी अत्यन्त प्रभावित थे तुलसी ने नानी को दैवी रूपी शक्ति मानकर उसकी बन्दना एवं श्रद्धा की है

जनक सृता जग जननि जानकी,

अति सिय प्रिय करुणा निधान को

मध्य युगीन साहित्यों की लोलुप्ता पर प्रहार कर धार्मिक रचनाओं के पाखण्डों का भी उद्घाटन तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया ।

दैहिक दैविक भौतिक तापा,

राम राज्य नहि काहुक व्यापा ।

तुलसी ने तीनों प्रकारों के तापों का निवारण स्मरण एवं भक्ति द्वारा किया तथा सर्व सुखद रामराज्य का स्वप्न

स्वप्न बुनकर रामराज्य रूपी आदर्श व्यवस्था की कल्पना को साकार करने का भी संदेश दिया है तुलसी के नायक राम जो वस्तुतः रामोन्मुखता से परिपूर्ण, तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य रहा है। उनके लिये राम से विमुख होकर सभी कुछ त्याज्य है।

तजिए ताहि कोटि बैरी सम,

जद्यपि परम सनही ॥

इस प्रकार तुलसी ने जीवन की मूल्य को समझा एवं जीवन की मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ भक्ति की भी विधीयत आवश्यकता, उसके प्रति समर्पण का उद्देश्य बताकर उसे यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का अद्भुत प्रयास किया है। जो उनके काव्य कला को दार्शनिक एवं वैचारिक मौलिकता का अभूत पूर्व समन्वय ही कहा जायेगा ।

दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचार धारार्यः:-

तुलसीदास ने अपने रचनाओं के लिये अनेक ग्रन्थों से सहायता ली। दार्शनिक दृष्टि से विशिष्टाद्वैत मत में दीक्षित होते, हुये भी वे अद्वैत में आस्था रखते थे। वे सम्प्रदायिकता की सीमा से बंधे हुये कवि नहीं थे। धार्मिक दृष्टि से उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों की प्रतिद्विताके भिटाने का प्रयत्न किया है। वास्तव में उनके आध्यात्मिक विचार किसी सम्प्रदाय विशेष की सीमा से बद्ध नहीं थे वे राम को परमब्रह्म और सीता को प्रकृत स्वरूप मानते हैं।

समस्त विश्व के मूल स्रोत होने के कारण उनके राम नाम ज्ञान स्वरूप ही है। मायाधीश होने के कारण वे सगुण ब्रह्म भी हैं। वे मोह से अलग रहते हैं। राम की माया ही उनके इशारे से सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। इस लोक में सीता राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समस्त विश्व राम की माया के आधीन है माया जनित संसार किमध्या है वह राम के सत्त्व से पतिभाषित होकर ही सत्य प्रतीक होता है। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है जो भेद है वह माया जनित है। मानव शरीर दुर्लभ है इसी लिये मनुष्य को परमार्थ की सिद्धि के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये ऐसा तुलसी का मत है। मनुष्य का बंधन राम भक्ति द्वारा ही छूट सकता है। हरि भक्ति प्राप्त हो जाने पर भक्त जन वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का पालन नहीं करके भक्ति ज्ञान को अपेक्षा स्मरण भक्ति अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञान का पन्थ दुर्लभ है। ऐसा तुलसी का दार्शनिक मत है।

सतसंग, गुरु कृपा, नामस्मरण रामतीर्थों की यात्रा, ब्राह्मण सेवा माया से निर्लेय लोक-निरपेक्ष भाव, वासनाहीन प्रेक्ष, शिव आदि सभी भक्ति के पोषक तत्त्व हैं। राम का अवतारों रूप ध्यान करने योग्य है। राम के भक्त मोक्ष का निरादर कर सामीप्य की भावना रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे और इसी नाते उन्होंने सभी देवताओं को आदर की दृष्टि से देखा किन्तु अनन्य भक्ति भाव राम के प्रति ही रखते हैं। उन्होंने राम की दास्य भक्ति को विशेष रूप से स्वीकार कर अपनी रचनाओं में परिणित कर उसकी महत्ता स्वीकारते हैं।

कोटि मनोज लजावनि हारे,

सुमुखि कहहु को अहि तुम्हारे ।

सुनि सनेह मय मंजुल बानी,

सकुचि सिय, मन महुँ सुसकारी ॥

खंजनि मंजु तिरिछे मैननि,

निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सैनति ।

भई मुदित सब ग्राम बधूटी,

रंकन्ह रामराशि जुनु लूटी ॥

एवं

राम बाम दिसि जानकी, लषन दाहिनी ओर।

ध्यान सकत कल्याण भव, सुर तरु तुलसी तोर ॥

अवधेसा के द्वारे सकारे गई,

सुत गोद के भूपति लैनिकसे ।

अवलोकि हैं सोच-विमोचन को ठगि,

सी रही सेन ठगे धिक से ॥

उनके विचारों में रूप की लावण्यता के साथ विचारों की गहनता और भावों की विशेषता भी अभिव्यक्त हुयी है। जिससे

दर्शन की पृष्ठभूमि :-

महात्मा तुलसी दास जी का आर्म्भभाव ऐसे युग में हुआ था। जब कि समाज के उच्च स्तर के लोग विलासता के पंख में पसे हुये थे। और निम्न स्तर के लोग दरिद्र, अशिक्षित एवं रोगग्रस्त थे।¹ वर्णाश्रम धर्म समाप्त प्रायः हो चुका था कर्म एवं उपासना को दुर्वांसना ने नष्ट कर दिया था।² गोरख पन्थी साधुओं के योग से भक्ति भावना बलवान न होकर हीन एवं पलायित हो रही थी कुछ न लेखने वाले "अलख" की आवाज लगा रहे थे।³

निम्न वर्गों में पत्नी के मरने एवं घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाना सरल सी बात का उदाहरण था।⁴ वेद पुराण के सन्मार्ग को छोड़कर वेद एवं ब्राह्मण विरोधी सूद्र नाना प्रकार के कुचक्रों में पड़कर वर्णाश्रम धर्म को हानि कर रहे थे। शासक छल, बल के साथ अत्याचार में प्रवृत्त थे।⁵

1- हिन्दीसाहित्य की भूमिका डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ०-84

2- कवितावली 7/84 तु०गं० भा० 2, पृ०-183

3- तुलसी अलखहि का लेख राम नाम जपु नीच, दोहावली ।

4- जे वर्णाश्रम तेलि कुम्हार, श्वपच किरात कोल कलवारा-
रामायण संजीवनी टीका - पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र

5- कवितावली 7/85 तु० गं० भा० 2 पृ०-184

शूद्र जप, तप, व्रत एवं दान करते और उच्च आसनों पर बैठकर पुराणों आदि का अध्ययन करते थे। अनिति और भ्रष्टाचार¹ बोलबाला था। वेद सम्मत भक्ति मार्ग को छोड़ कर नाना प्रकार के सम्प्रदायों एवं पंथों से भर गया था। यदि कोई वेद को मर्यादा का पालन भी करता तो उसे विरत करने का प्रयत्न किया जाता था।² धन की लालच में लोग गुरु और ब्राह्मण की हत्या तक कर देते थे।³

श्रुति विरोध रत सब नर नारी ।⁴

एवं कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ।⁵

आदि कथनों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि तुलसीदास जी श्रुति सम्मत मार्ग के कट्टर अनुयायी थे। उन्हें वर्णाश्रम धर्म की अवज्ञा भी सहन नहीं थी।

शूद्रों द्वारा यज्ञोपवीत धारण करना भी उन्हें सहन नहीं था।⁶ इसी लिये ऐसी सभी निराकार वादियों को खरी खोटी सुनायी थी जो हिन्दू समाज के भीतर रहकर भी मंदिरों में जाने का विशेष करते थे।⁷

17

1. शूद्र करहि जप-तप व्रत दाना, बैठ बैष्णवे करहि पुराना

2. श्रुति विरोध श्रुति सम्पति हरि भक्ति पथ संयुति विरति विवेक

3. आप गये अस आनहि धालहि ।

4. कौड़ी लागि मोह बस । करहि विप्र गुरु घाव ।।

5. रा० तु० गं० - डा० माताप्रसाद गुप्त भाग । ख०, 7/98/1

6. वही वही 50- 7/98 -2

7. वही वही 50- 7/99 /2

ब्रत आदि को व्यर्थ समझते तथा साकारोंपासना एवं अन्ध विश्वास को भी मानते थे ।¹ संभवतः इसीलिये उन्होंने नाथ पंथियों का भी विरोध किया था । इस पंथ के हठ योग में हृदय पक्ष का एवं रागात्मिका वृत्ति का नितान्त आभाव था उन्होंने साखी, शब्दी, दोहरा कहने वाले उन निर्गुण पन्थी संतो तथा उपखान करने प्रेम मार्गी कवियों को भी पन्कार लगायी जो वेद पुरान की सिन्द करते थे। शंकर के द्वारा अवतार वाद के विरोधियों की जो भत्सना तुलसी ने की है उसका लक्ष्य यही निगुणात्मक संतता है ।

उस समय संस्कृतियों की दो धाराये स्पष्ट रूप से प्रवाहित थी एक वैदिक दूसरी अवैदिक । पहली का विश्वास वेदों, पुराणों , स्मृतियों और धर्म शास्त्रों से है। और ब्रत में भी विश्वास करना माना है इनके आचार्य मनु और शंकर तथा पिय कवियों में कालीदास, जयदेव और तुलसीदास प्रमुख है । तुलसीयुग मुख्यतः भक्ति श्रमन्वित वैदन्त युग था उस युग में वैष्णव और शैव पर भी वेदान्त का स्पष्ट प्रभाव था । अनीश्वरवादियों का अन्त हो चुका था ।

षट् दर्शनों में च्याय, वैशेषिक , तर्क शास्त्र को परिधि में आगये थे सांख्य एवं योग के उपयोगी सिद्धान्त वेदान्त में समाहित हो गये थे। और तंत्र वाद भक्ति वाद में परिवर्तित हो गया था।

1. संस्कृति के चार आयाम अध्याय 1- पृ० 340 .

इसी ने वैष्णव भक्तिवाद को जन्म दिया इसमें अहिंसा एवं नैतिकता को प्रधानता दी गयी शंकर का मायावाद सामान्य मानव की प्रगतिशीलता का समाधान न कर सका तो लोगो को अन्य वैष्णवाचार्यों को अद्वैतवादियों का सहारा लेना पड़ा ।

इसी समय शंकर मताक्लम्बी मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति-रसायन की रचना करके अद्वैत सिद्धान्त और भक्ति का समन्वय प्रस्तुत कर महिमा स्त्रोत की रचना की जो शैव और वैष्णव का विशद सम्मिलित संकलन बना ।¹ भक्तिवाद ने ब्राह्मण धर्म से समझौता करके वर्ण व्यवस्था और मर्यादावाद का उसी के द्वारा धर्म के क्षेत्र में एक नये समन्वय की सिद्धि हुई परिणाम स्वरूप प्रेम की प्रधानता हुयी । यही प्रेम मध्य युगीन काव्य की मौलिकता है। जिसने भक्ति और रहस्य-मयी साधनाओं को जन्म दिया तुलसी के पूर्व सूरदास जड़ चेतन के विरोध को दूर कर चुके थे। ब्रह्म की रस रूप व्याख्या करने के कारण वैष्णव भक्ति के लिये ऐहिक जीवन भौतिक परिवेश तथा मानवीय सम्बन्ध माधुर्य एवं आनन्द से ओत प्रोत हो गये कृष्ण काव्य में तो लोक रंजक की भावना का प्रधान्य रहा किन्तु लोक नायक तुलसी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना चाहते थे। अतः भगवान राम को अपना चरित्र नाय मानकर उन्हें लोक रक्षक स्वरूप प्रदान किया तुलसी क्रान्ति दर्शी कवि थे।²

1- तुलसी दर्शन तत्त्वमीमांसा डा० उदयभान सिंह पृष्ठ- 31

2- मध्ययुगीन वैष्णव संस्कृति और तुलसीदास डा० रामरतनसागर

राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक स्वामीरामानन्द ने अपने भक्ति मार्ग के लिये आचार्य रामानुज के विशिष्टा द्वैत को पृष्ठिष्ठ भूमि बनायी जिसे तुलसी ने राम के रूप में प्रतिष्ठित कर सगुण साकार देकर नाना पुराण निगमान्तर रूप मर्यादा पुरुषोत्तम एवं लोकसंगहि रूप को विशेष महत्त्व दिया तथा उन्होंने राम चरित मानस के आत्मा में ही याज्ञवल्क्य के मुख से -

" को शिवराम रामहि प्रिय भाई, "

प्रथम कहे मैं शिवचरित बूझा मर्म तुम्हारा, ।

सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार ।।
कहलवाकर शिव और राम में अभेद स्थापित करा देते हैं वस्तुतः उन्होंने हिन्दू धर्म के सच्चे स्वरूप को रामचरित में अन्तर्निहित कर दिया है । इस काल के प्रमुख तीन सम्प्रदाय थे। वैष्णव, शैव और शाक्ति जिसमें परस्पर विरोध था तुलसी ने पुराण निगमागम के आधार पर विष्णु, शिव, और शक्ति में अभेद किया शिव उनके लिये उतने ही पूज्य है जितने राम शिव और भक्ति तथा सीता और राम में वे कोई भेद नहीं मानते हैं। गोस्वामी जी की विचार धारा को वैदिक दार्शनिक मतों का विवेचन कर विशिष्टा द्वैत द्वारा सख्य एवं दास्य भक्ति को श्रेयस्कर माना है एवं उसमें अपने आप को समाहित कर उसे काव्य के रूप में प्रतिष्ठित एवं प्रतिपादित किया । * 2

1. रामचरित मानस पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र 1/115 - 9

2. रामचरित मानस संजीवनी टीका पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र-

प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्त :-

आचार्य रामानुज श्री संकर्षण के अवतार माने जाते हैं। रामानुज का सीधा संबन्ध आलवार संतो से था। उनके हृदय पक्ष की प्रधानता उनके आ भी गई थी। किन्तु इन वैष्णव भक्तों में मस्तिष्क पक्ष भी पर्याप्त प्रौढ़ था । अतः उन्होंने ज्ञान काण्ड की अपेक्षा भक्ति योग को प्राथमिकता दी । रामानुज आचार्य ने सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बन्धन सिद्धि किये और जनता को भक्ति की भाव भूमि में खड़ा कर दिया । आस्तिक उपनिषदों सम्मत समन्वय उनके मतों का मिलता है। रामानुज का मत का सारांश उपनिषद्, गीता न्यायशास्त्र एवं ब्रह्म सूत्र है । और वे सृष्टि की उत्पत्ति पौराणिक साख्य के अनुसार मानते हैं। पांच रात्र संहिता के अनुकूल ही विष्णु पूजन होता है। उनकी भक्ति का मूल स्त्रोत गीता, पातंजलि योग शास्त्र और आलवारों की परम्परा में निहित है । उनकी उपासना प्रेम मूलक है। सम्प्रदाय में चारों वर्णों का समावेश होते हुये भी ब्राह्मणों को प्रधानता दी गयी थी और स्पर्शास्पर्श का विचार रखा गया था। अन्त्यजों के मन्दिर दर्शन, और मूर्ति स्पर्श के दिन भी निश्चित थे। कुछ विद्वान इस सम्प्रदाय को श्री सम्प्रदाय और वैष्णव सम्प्रदाय नायक दो वर्गों में विभाजित करते हैं।

रामानुज के दार्शनिक सिद्धान्तों का आधार भी पस्थान-मय ही है । किन्तु विष्णु पुराण को भी उन्होंने बहुत महत्त्व दिया श्री भाष्य उन्होंने विष्णु पुराण के कई अंश उद्धृत किये हैं।

जहाँ शंकर का वेदान्त केवला द्वैत कहलाता है। वहाँ रामानुज वेदान्त "विशिष्टा द्वैत" ।

इसके अनुसार ऐसी दशा कभी नहीं होती जब ब्रह्म विशिष्टा से हीन रहे चाहे प्रलय-काल में वह कारण ब्रह्म के रूप में हो अथवा सृष्टि काल में कार्य ब्रह्म के रूप में प्रलय-काल में तो ब्रह्म सूक्ष्म-चिद-चिद विशिष्ट रहता है। और सृष्टि काल में वह स्थल चिद-चिद से विशिष्ट रहता है। प्रत्येक दशा में ब्रह्म के चिद-चिद विशिष्ट रहने के कारण ही रामानुज दर्शन का विशिष्टा द्वैत नाम सार्थक है। यह पूर्णतः शंकर के वेदान्त पर आधारित है।

शंकराचार्य ने बताया कि अविद्या ॥ माया ॥ ने आत्मा के स्वरूप को अनादिकाल से मेघ की तरह अच्छादित कर रखा है। वस्तुतः आत्मा परमात्मा एक ही है। माया का आवरण हटते ही जीव, ब्रह्म हो जाता है। यह आवरण ॥ माया ॥ ज्ञान के द्वारा ही सम्भव है ज्ञान द्वारा जब जीव आत्मा को देखता है। तब माया वरण हटते ही वह ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म ही हो जाता है दृष्टा दृश्य एक होने पर दृष्टा प्रायः समाप्त होकर दृश्य मय हो जाता है।

" ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मै बनावर । "

यही अद्वैत वादीशंकर वेदान्त का सिद्धान्त है। शंकर के अनुसार मूल तत्त्व एक ही ब्रह्म, जीव और जगत तो माया के कारण दिखाई देते हैं। वस्तुतः उनका कोई मूल अस्तित्व नहीं है। शंकर के ज्ञान के द्वारा ही माया व्रत जीव की माया से मुक्त हो जाता है। और फिर उसका ब्रह्म में तदात्म्य हो जाता है। और फिर जीव ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है। शंकर के मतानुसार मूलतः निर्गुण ब्रह्म निष्क्रिय ही माया उसकी इच्छा शक्ति है माया संवलिता ब्रह्म सगुण ब्रह्म बन जाता है। वही सगुण ब्रह्म ईश्वर है

निर्गुण ब्रह्म अवतार नहीं लेता वह ज्ञान का विषय है ।

श्री सम्प्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य के अनुसार मूल तत्त्व तीन है 1- ईश्वर, 2- चित, 3- अचित ।

ईश्वर अंग है चित और अचित उसके अंग हैं । आत्मा चित है और जड़ जगत अचित है ईश्वर के दो विशिष्ट अंग है एक जीवात्मा दूसरा जगत जीवात्मा के तीन भेद है - 1- बद्ध जीव 2- मुक्त जीव , 3- नित्य जीव , 1 बद्ध जीव वे है जिनका सांसारिक जीवन समाप्त नहीं हुआ । मुक्त जीव वे है जो संसार में अति है और भगवान की आज्ञा का पालन किंकर के समान नित्य करते है। नित्य जीव वे है जो कभी संसार में नहीं आये हो जैसे गरुड़, गरुड़ नित्य भगवान के साथ रहे है।

चित् तत्त्व अर्थात् जीवात्मा स्वप्रकाश निर्विकार नित्य और आनन्द स्वरूप है जीवात्मा शरीर, इन्द्रिय, प्राण , मन बुद्धि से भिन्न है । उसका नियामक ईश्वर है। आत्मा & जीवात्मा ईश्वर का अंग भी है । ईश्वर और जीवात्मा में सेवक - सेवाभाव है । जिस प्रकार जीवात्मा ईश्वर का अंग है उसी प्रकार जड़ जगत भी ईश्वर का अंग है । इस तरह चित एवं अचित ईश्वर के ही अंग है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते है। तथा चित, अचित की विशिष्टता के साथ जो ईश्वर है वही विशिष्टता अद्वैत श्री सम्प्रदाय में ग्राह्य हैं । इसीलिये - रामानुज का सिद्धान्त विशिष्टक द्वैत कहलाया रामानुज का ईश्वर और शंकर का सुगुण ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू है ।

रामानुज का विशिष्टा द्वैत. ईश्वर को कनक तथा कनक कुण्डल के माध्यम से सुगमता पूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है।

संसार की धरती में जो कनक है वह ईश्वर है कनक कुण्डल का रूनक जीव है कुण्डला कृति जगत है। जीव अंश और ईश्वर अंशी है। सदा अलग-अलग रहकर भी एक है।

रामानुज यह भी मारते हैं। कि सुद्ध सत्त्व नाम की एक शक्ति है । जो ईश्वरकी ही एक मिश्र शत्त्व है । जीव को सांसारिक आबद्ध जीव बना देता है रामानुज ईश्वर साक्षात्कार भक्ति द्वारा ही मानते हैं । ब्रह्म लनिता नहीं । यह विशिष्टा द्वैत की सुद्धता का घोटक है। तथा इसी दर्शन का आधार लेकर तुलसी ने काव्य की सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भक्ति का वातावरण प्रदान कर नये युग का सृजन किया जो युग की अमनिधि कहलाई तथा कविता का विशिष्ट स्वरूप ।

दार्शनिक विवेचना :-

गोस्वामी तुलसीदास किस दार्शनिक परिपाटी के अनुयायी थे । इस सम्बन्ध में बड़े मत भेद हैं ग्रियर्सन और कार्पेन्टर ऐसा समझते हैं कि तुलसी दास पर ईसा धर्म का कुछ-कुछ प्रभाव पड़ा था । ग्राउज ने इतना तो कहा है कि ईशाइयों की आराधना और तुलसी की सगुण पूजा में किंचित समानता तो है किन्तु उनके मत से तुलसी दास की भक्ति भारतीय ही है ।

जे० एन० कार्पेन्टर का मत है कि तुलसी दास ने धर्म की ठेकेदारी का विरोध नहीं किया और न कोई सम्प्रदाय चलाया किन्तु ब्रह्मणाधिकार को प्रस्तुत किया और रामानन्द की तूती बचाई । ग्राउज का कथन है कि तुलसीदास का सिद्धान्त मुख्यतः सदानन्द के वेदान्तसार पर आधारित है उनकी राम भक्ति भागवत के अनुकरण पर पर हा० विलियम चार्ल्स मैक्डूगल तुलसी प्रदर्शित मार्ग से अक्षर ईसा मसीह का आश्रय चाहते हैं । राम का नाम राम से भी बड़ा है । तुलसी के इस कथन में मैक्डूगल के अनुसार न तो कोई अध्यात्मिकता ही रन्तु महात्मा मोहनदास करमचन्द्र गांधी ने तो राम नाम को अधिव्याधियों के लिये महाऔषधि समझा है ।

रामदास गौड़ को स्मार्त वैष्णव एवं अटल भक्त को समझते हैं पर उन्हें दार्शनिक नहीं मानते यद्यपि लाला शीताराम ने लिखा है कि " रामचरित मानस में विभिन्न वादों की चर्चा की है "

यथा भगवान् शिव के द्वारा अद्वैत वाद की लक्ष्मण के द्वारा विशिष्टा द्वैत वाद की और भरत के द्वारा रामानन्दी मत की । तथापि डा० बल्देव प्रसाद मिश्र ऐसे मत किश्रण में विश्वास नहीं करते । डा० श्यामसुन्दरदास तुलसी दर्शन में अद्वैत का दर्शन करते हैं । डा० रामचन्द्र शुक्ल ने कहा कि परमार्थ की दृष्टि से तुलसी की आस्था वेदान्त में थी यद्यपि भक्ति के दृष्टिकोण से भेद मानते थे शुक्ल जो यह नहीं मानते कि राम का नाम राम से बढ़ कर के है ।

महामहोपाध्याय गिरिधरशर्मा तुलसी दास को सांकर अद्वैत का अनुयायी समझते हैं । उसका यह मत तुलसी की अनेक सुक्तियों का आघृत यथा-

करम कि होहि स्वरूपहि चीन्हें,

सो ते तोहि ताहि नहि भेदा ।

गिरा ज्ञान गोतीत, यत्माया वशवृत्ति ।

अभूषैव रज्जौ यथा हे भूमि, निर्विकल्प ,

नेति, नेति जानत तुम्हहि तुम्ह होईजाई ॥”

डा० बल्देव प्रसाद मिश्र पं० रामचन्द्र शुक्ल से इस मत से सहमत हैं कि पारमार्थिक सत्ता में तुलसी की आस्था थी और व्यवहारिक भक्ति में इनकी प्रवृत्ति थी । डा० श्रीकृष्णलाल का मत है कि तुलसीदास सन्त और महात्मा थे दार्शनिक नहीं डा० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण के दर्शन की अंशोद्धित रूप में उपस्थित किया है यद्यपि वे मानते हैं कि रामचरित मानस और विनय पत्रिका के कुछ विचार अध्यात्म रामायण से भेद नहीं खाते व्योमराज राजेन्द्र सिंह की मान्यता है कि तुलसी विरोधी विचारों का साम-

न्यूनस्थ उपस्थित किया है अतः गोस्वामी तुलसीदास स्मार्त, वैष्णव थे आदि भौतिक दृष्टि कोण से संकराचार्य और बल्लभाचार्य के मध्यवर्ती है तुलसी के द्वारा मनोविश्लेषण का जो प्रतिपादन हुआ है वह महत्वपूर्ण है और हिन्दी संसार की सर्वप्रथम देन है यह तुलसी की विलक्षण प्रतिभा एवं मौलिकता की विशिष्टता ही कही जायेगी तुलसी ने अपने ग्रन्थों में इष्ट के प्रति असीम श्रद्धा एवं समर्पण का भाव देकर जहाँ भक्त को विशेष स्थित में पहुँचाकर आनन्द का अनुभव कराते हैं। साथ ही साथ उसके जीवन की सार्थकता को भी दर्शाने में सहायक है। इसे तुलसी की अनुपम एवं चमत्कारिक दार्शनिकता ही कही जाये सकती है। अतः तुलसी दास महान साधक, सुधारक एवं दार्शनिक भक्त कवि है।

प्रमुख दार्शनिक तत्त्व :-

गोस्वामी तुलसी दास ब्रह्म के दो स्वरूप को दर्शाते हैं ।

" अगुन सगुन दुई ब्रह्म, सरूपा ।

अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥¹

तुलसी ने अपने प्रभु के विषय में यह भी कहा है कि

"देस काल दिसि बिदिसिहु भाही ।

कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभुं नाही ।²

हरि व्यापक सर्वत्र समाना ।

प्रेम ते प्रगट होहि मै जाना ॥³

" जब तुलसी के झूट राम अपनी माता कौशल्या को गोद में शिशु रूप में खेलते हैं -

व्यापक ब्रह्म निरंजन,

निर्गुण विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति ,

बस कौशल्या के गोद ॥⁴

वैराग्य संदीपनी में नाना प्रकार प्रकार से अद्वैत मत का प्रतिपादन तुलसी की लेखनी में होता है -

अज अद्वैत अनाम,

अलख रूप रहित जो ।

माया पति सोइ राम दास , हेतु नरि तन धरेऊ ।⁵

1. रामचरित मानस बालकाण्ड 23/1

2. वही, ---- वही 185/6

3. वही, वही 185/5

4. वही वही 198 /1

ब्रह्म सूत्र पर लिखित शंकर भाष्य के अनुसार यह कहा जा सकता है कि अद्वैत वेदान्त दर्शन में ब्रह्म निर्गुण और निष्क्रिय है माया उसकी इक्षा शक्ति है मायोबाधि ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म बन जाता है तब उसकी संज्ञा ईश्वर कहलाती है और ईश्वर अवतार धारण करता है । इसी अद्वैत वेदान्त दर्शन के आधार पर तुलसी ने अगुण ॥ निर्गुण ॥ सगुण कहकर ब्रह्म के दोनो रूपों को अर्थात् निर्गुण और सगुण ब्रह्म को स्वीकार किया है ।

" देस काल दिसि विदिसहु माही " कह कर तुलसी ने शंकराचार्य के सर्व खलिबंध ब्रह्म को भी माना है " जानति तुम्हहि तुम्ह होई जाई " ६ से सिद्ध हो जाता है कि जीव ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित करके ब्रह्म मय हो जाता है ।

अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म अब व्यक्त सगुण ब्रह्म ॥ ईश्वर ॥ बनता है तो उसमें कोई विकास नहीं आता , मायोबाधि ब्रह्म व्यक्त होने पर भी तात्त्विक दृष्टि से निर्गुण ब्रह्म हो जाता है इस तरह ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को ओले ' और जल के स्वरूप को समझा जा सकता है । निर्गुण ब्रह्म यदि जल है तो व्यक्त ब्रह्म या ईश्वर ओला । रूपतः दो किन्तु तत्त्वतः एक ही है । इसी लिये तुलसी अपना दार्शनिक दृष्टि क्षेत्र शिव पार्वती सम्बाद के माध्यम से प्रस्तुत करते है ।

जो गुन रहित सगुन सोइ कैते, जलु हिम उपल क्लिग नहि जे
मुनियों, पुराणों , विद्वानों और वेदों को साक्षी करते हुये
तुलसी निर्गुण सगुण के भेद स्वीकारते है ।

सगुनहि अगुनहि नहि भेदा, गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ।

यही निर्गुण सगुण ब्रह्म मनु शक्त्वा की भांति के वश में होकर
कौसिल्य पुत्र दशदथ पुत्र राम बनता है और लकिलाये करते हुये
भू-भार हटाता है । मानस की प्रारम्भिक कथन से प्रमाणित
होजाता है कि विनय पत्रिका में भी कहा है कि ।

अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण

ब्रह्म सृगमि रात्रि मर भूम स्वयं ।

ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य से यह प्रमाणित होता है कि निर्गुण
ब्रह्म की शक्ति है सगुण ब्रह्म की स्थिति मय अविद्या बन जाती
है उस माया ब्रत जीव में विद्युति आ जाती है -

विद्यायाम् तस्या बीज शक्ते दीधतः,

अविद्यालिका हि बह्विज शक्तेर

व्यक्त शब्दनि देश्यापरमेश्वराश्रया,

माया मयो महाश्रक्ति ।¹

तुलसी वर्णा वर्णन के सम्बन्ध में कहें हैं

"भूमि पर भा डाढ़र पानी,

जनुजीवहि माया लयरानी ।

रस्ती में सर्ष का आभास ब्रह्म की अविद्या माया के कारण
ही होता है इसका समर्थना तुलसी मानस के आदि में ही करते
हैं

यत सत्त्वाद मूर्ध्व भांति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रम "

1. ब्रह्म सूत्र , शंकर भाष्य अध्याय 1/पाद 4/ सूत्र 3

इन उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी अद्वैत वादी है विशिष्टा द्वैत वादी रामानुज का मत है कि ईश्वर अंश है और जीव उसका अंश ईश्वर की एक शक्ति मिश्र तत्त्व जिसे अविद्या ॥ माया ॥ भी तुलसी ने कहा है उस अविद्या के वश में होकर वह चेतन अमल जीव आबद्ध जीव से हो जाता है और संसार में नाचता फिरता है । विशिष्टा द्वैत के जगत और संसार में भेद है जगत तो ईश्वर की देह की अचित देह है और जीव ॥ सूक्ष्म जीव ॥ चित देह है । अर्थात् ईश्वर की भांति चित देह भी अमल और चेतन है ।

विशिष्टा द्वैत जीव तीन प्रकार के मानता है ।- नित्य जीव
2- मुक्त जीव 3- बद्ध जीव, लक्ष्मण मुक्त जीव है और सुक्ति जीव चेतन और अमल होता है

इसका समर्थन करते हुये तुलसी ने काकभुण्ड के शब्दों में कहा है -

ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी ।

तो माया वश भयऊ गोसाईं, बंदियों कीट मरकट कीनाई ।

उपरोक्त पक्तियों तुलसी के विशिष्टा द्वैत वादी होने की प्रमाणिकता सिद्ध करती है । उनके राम सगुण ब्रह्म ॥ ई.श्वर ॥ हैं । और लक्ष्मण चेतन अमल जीव है तुलसी के राम ब्रह्म है सीता उनकी आद्या शक्ती मायाम ॥ विद्या माया ॥ है । वन मार्ग में चलते हुये राम सीता और लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहें हैं ।

आगे राम लखनु बने पीछे, तापस वेष्ट विराज त काछे ।

अभय बीच सिय शोहत कैसे, ब्रह्म जीव, विद्य माया जैसे

विशिष्टा द्वैत वाद के अनुसार ईश्वर और ईश्वर की शक्ति मक्या एक ही है जीव और जगत उस ईश्वर के अंग है अतः ईश्वर जीव और जगत सभी मिलकर सगुण ब्रह्म स शरीर ईश्वर है अर्थात् जगत भी ईश्वर होने के कारण माना है और प्रमाण है तुलसी सम्पूर्ण जगत को सीता राम मय मानते हैं । जगत व्याप्त और ईश्वर ॥ शक्ति मान ॥ व्यापक है जीव ईश्वर का अंग है इसलिये जीव भी प्रमाण है इसके समर्थन में तुलसी मानस के बालकाण्ड में कहते हैं -

सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रनाम जोरि जग पानी।

तुलसी मुक्त जीव ॥ ईश्वरांस ॥ को भी प्रमाणित करते हैं एवं प्रणाम करते हैं वै मुक्त जीव लक्ष्मण ही हैं ।-

बन्दउलाछिमन पद जल जाता, शीतल शुभग भगत मुख दाता ।।

अविद्या माया वद जीव ॥ ईश्वरांस ॥ अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है ईश्वर स्वतंत्र और परतंत्र दोनों हैं रामानुज भी यह मानते हैं । तुलसी कागभूतण्ड की वाणी कहते हैं -

माया वस्य जीव अभिमानी, ई वस्य माया गुनवानी ।

वरवस जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता ।।

इन कथनों से तुलसी के विशिष्टा द्वैत वाद का पूर्ण प्रतिपादन सिद्ध होता है सूद्धा द्वैत में तुलसी की वाणी से -

असन्ह सहित देह धरि ताता, करिहऊ चरित भगत सुखदाता ।

श्रुति सेतु पालकु राम तुम्ह जगदीश माया जानकी,
जो सुजति, जगु पालति हरति सुख पाइ कृपा निधान की।²

1- रामचरित मानस बालकाण्ड 17/5

2- अयोध्याकाण्ड , रामचरितमानस 126/ छंद

कहि अतु भिन्न न भिन्न ।¹

इन उपर्युक्त सन्दर्भों में तथा कथनों द्वारा सिद्ध होता है कि तुलसी की वाणी कही अद्वैत का कही द्वैत का और कही विशिष्टा द्वैत एवं सुद्धा द्वैत से परिपूर्ण थी जिनके अनन्य उदाहरण स्पष्ट है इससे सिद्ध होता है कि तुलसी का अपना दार्शनिक दृष्टि कोण वेदान्त दर्शन में तीन त्रयी की मान्यता से पूरित है जिन्हे उपनिषद, गीता, एवं ब्रह्म सूत्र से उद्भूत माना गया है तुलसी के काव्य में कथा प्रसंगों व कथनों से त्रयी की मान्यता कहाँ तक प्रमाणित होती है इसकी विवेचना अभीष्ट है ।

तुलसी के अनेक कथनों के मूल में उपनिषदों के मंत्र हैं उन मंत्रों में छायानुवाद के रूप में तुलसी के अर्धालियां हैं भगवान के अवतार का जो कारण गीता में बताया गया है वही तुलसी के मानस में मिलता है और वही भी प्रभु को वउणी में गाता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं।

“ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,

अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानसु स्ज्जामहे ॥²

परित्राणाम् साधूनाम् विनाशाय च दुष्टकृताम् ।

धर्मं संस्थापनार्थाय संभवानि युगे-युगे ॥³

11. रामचरित मानस बालकाण्ड 118

12. श्रीमद्भगवद् गीता 4/7

3. वही वही 4/8

एवं तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में शंकर पार्वती से
कहते हैं -

जब-जब होइ धरम कै हानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानो ।¹

तब-तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पोर।²

ब्रह्म सूत्र के आधार पर तुलसी के ब्रह्म के स्वरूप की स्थापना
तुलसी के कथनों से हो जा रही है इस लिये इतना तो कहा जा
सकता है कि तुलसी वेदान्त के दर्शन के अनुयायी थे ।

तुलसी के ब्रह्म वादी या ज्ञान वादी होने की प्रामाणिकता
शंकर के अथवा वैष्णवाचार्यों भार्गीय के सम्बन्ध में भी उनके
अनुकरण पर तुलसी का समन्वय दर्शनीय है ।

तुलसी बाल्मीकि मुनि की वाणी के माध्यम से यह प्रति
पादित करते हैं कि भगवान का साक्षात्कार ज्ञान से न कराकर
ईश्वरोप कृपा के द्वारा ही होता है प्रभु को जब जीव द्वारा
ज्ञान लिया जाता है। तब वह प्रभु मय हो जाता है ।

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई,

जानत तूमहरिह तूमइ होई जाई ॥

उपर्युक्त कथनों से तुलसी के ग्रन्थों के दर्शन में अद्वैत एवं विशिष्टा
द्वैत दोनों का समन्वय का समर्थन पूर्ण रूप से दृष्टव्य है ।
जो कि ज्ञान और भक्ति का अपूर्व संगम कहा जा सकता है ।

1. रामचरित मानस बालकाण्ड 121/6

2. रामचरित मानस बालकाण्ड 121/8

लेकिन शंकर की दृष्टि से जगत असत्य है ब्रह्म सत्य है रामानुज के मत से ईश्वरांग होने के कारण जगत भी सत्य है निम्बार्क के मत ॥ द्वैता, द्वैत या भेदाभेद ॥ से जगत सत्य भी है और असत्य भी है । विनय पत्रिका में तुलसी ने केशव की रचना ॥ जगत ॥ के सम्बन्ध में कहा है -

"केशव कहीननजायि का कहिये ,

"देखन तब रचना विचिह्न अति समुझि मनहि मन रहिये ।"

कोऊ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल करि मानै,

तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम सो आपन पहिचानै ।¹

"तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम" इस आत्मपरख कथन से स्पष्ट है कि तुलसी किसी के विवाद में नहीं पड़ते हैं । और न किसी सम्प्रदाय विशेष के खूटे से बन्धना चाहते हैं । वस्तुतः वे किसी दार्शनिक वाद के अनुयायी नहीं वे भक्ति वादी हैं अवतार वादी हैं उनकी भक्ति का स्वरूप क्या है इसे देखना चाहिये। वेदांत दर्शन के सभी वादों को वे थोड़ा स्वीकारते हैं । अतः विचारों से तुलसी समन्वय वादी दृष्टि को रखते हुये भी भक्ति के समर्थक हैं । उनके राम साकार सगुण ब्रह्म है जो नर लीला के लिये पृथ्वी पर आये हैं । निराकार निर्गुण ब्रह्मवादी मनोऋषियों ने भी साकार सगुण ब्रह्म को ही ग्राह्य ठहराया है । मधुसूदन सरस्वती जैसे वेदान्ती ने भी अन्त में सगुण साकार को ही स्वीकारा है ।

कालीन्दी पुलिनेषु यत् कि मायाम तन्नील महोधावत ।²

1- विनय पद ।।।

2- मधुसूदन सारास्वती पृ० 29

इस प्रकार तुलसी की भक्ति का दर्शन विभिन्न सम्प्रदायों में तो एवं विशेष अनुरागों का अभूत पूर्व वैचारिक शक्ति तो हैं ही साथ ही साथ एक अनूठा अध्यात्मिक तत्त्व चिन्तनों की रूप रेखा इसका पूर्ण समावेश उनके ग्रन्थों में अभिलाक्षित है जो कि युग को कड़ी बन गयी । -

मोहि न शारि नारि के रूपा, पन्ना शीरि यह रोति अनूपा।
दर्शन के क्षेत्र में तुलसी ने वेदान्त दर्शन के प्रतिपदक के रूप में भक्ति सिद्धान्त को ही प्रमुखता प्रदान की है । तथा इसी भक्ति सिद्धान्त में वेदान्त दर्शन अन्तर्भूत है ।

कर्म का क्षेत्र संसार ॥ जगत ॥ है संसार की सेवा तुलसी के लिये सर्वोच्च कर्म है ।

परहित सरिस धर्म नहि भाई, परपीडा सम नहि अधमाई ।
इसके लिये सेवक और सेवा भाव की विशेषता भी बतलाई है इसके बिना कोई इस भौतिक संसार से पार नहीं पा सकता है ।

सेवक सेवा भाव विनु भव न तरै अगारि,
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धान्त विचारि।
तुलसी ने भक्ति को याचना के माध्यम से मन कर्म वाणी के द्वारा समर्पण को दर्शाया है ।

नान्या स्पृहा रघुयते हृदयेडस्मदीर्ये,
सत्यं ब्रह्म च भवान् खिलात्तरात्मा ।
भक्तिप्रयच्छ रघुमुंड गवा निर्भय से ,
कामादि दोष रहित कुरु मानस च ॥¹

हिय फारहु छूटहु नयन जड़ सो तन केहि काम ,
 प्रवहि प्रवहि पुलकइ नही तुलसी सुमिरत राम,
 मनगुन गावत पुलकि शरीरा, गद-गद गिरा नयन यह नीरा ।
 काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरन्त बस मै ताके
 तुलसी के मत में भक्ति वस्तुतः हरि पद रति हैं काव्य शास्त्र को
 माया में यह कान्ता समित उपदेशात्मक मम्मट प्रतिपादित
 काव्य प्रयोजन में कान्ता समित सभी स्वीकार कर तुलसी ने
 हरि प्रेम को ही माना है ।-

“ हरि पद रति रज वेद बखाना, ”

उदात्त भावों को क्षीन में मन रमण आनन्द शायक तथा
 तत्त्व विवेचन आत्म चिन्तन की संज्ञा दी है ।

भक्ति व दर्शन :-

जीवन की समग्रता के लिये ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की आवश्यकता है तथा प्रत्येक की अहम भूमिका भी । जिस प्रकार ज्ञान विना भक्ति के शून्यक है । तो भक्ति विना कर्म के पंगु , । तुलसी भक्ति और ज्ञान में कोई अन्तर नहीं मानते है एक प्रकार से भक्ति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्ति का साधन मानते है -

भगतहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा,

उभय छरहि भव संभव खेदा ,

तुलसी के मत में भक्ति सत्य रूपी अमृत की मिठास भगवत् कृपा द्वारा प्रदत्त है ।

ब्रह्म पयोनिधि मन्दर ज्ञान, संत सुर आदि

कथा सुधा मति काठहि भगत मधुरता जाहि, ।¹

इसी के द्वारा दर्शन का सिद्धान्त मानते हुये तुलसी के भक्ति को श्रेष्ठ कहा तथा उसके लिये माया ॥ अविद्या ॥ जो भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है, बताया । क्योंकि भक्ति स्त्री है ज्ञान पुरुष, स्त्री माया पुरुष को अपने में पसा सकती है जिस प्रकार स्त्री, स्त्रि में मुग्ध नहीं होती है भक्ति के द्वारा भक्त को अविद्या माया कीट मर्कट की भांति नहीं नचक सकती ।

सोमाया वश भयेउ गोसाई,

वंधयो कीट मर्कट की नाई ।

तुलसी ने दर्शन द्वारा भक्ति के प्रसंग को एक मनो वैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत कर समझाया है

ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, स्तब पुरुष सुनहु हरि जाना ।¹

माया भगति सुनहु तुम दोऊ नारि वर्ग जानइ सब कोऊ ।

कला के सहारे निराकार को साकार रूप देकर समझाना भक्ति मार्ग का प्रधान विषय रहा है आवागमन सगोचर परमात्मा भाव के आश्रय से व्यक्तित्व विशिष्ट बना दिया जाता है । इस तत्त्व का पूरा चिन्तन अनुभव कदाचित पहले- पहल नारायण ऋषि ने किया इस लिये परमात्मा को पुरुष संज्ञा देकर उन्होंने पुरुष सूक्त के श्रमान कला पूर्ण वस्तु संसार को प्रदान की जिससे जगत रक्षा के लिये अशा-धारण कार्य करके दिखाया वही अवतार हो गया । यदि एक ओर समकालिक ऋषि ऋषभदेव, कपिल राम, परशुराम व्यास आदि अवतार माने गये हैं । तो दूसरी ओर गौतम बुद्ध तक अवतार माने गये विषय विकास के क्रम को देखते हुये मत्स्य, कच्छप, बाराह, नृसिंह, वागन आदि भी अवतार की कोटि में रखे गये ,

इन सब अवतारों में राम का अवतार विशेष महत्त्व रखता है पुराणोक्त सोम, सूर्य वंश विस्तार एकदम कमोल कल्पना नहीं है यह बात आजकल विद्वान मानते हैं भगवान रामचन्द्र की ऐतिहासिकता भी इसी का एक उदाहरण है ।

वैदिक साहित्य में वैष्णव धर्म " एकात्मिक " धर्म नहीं था जब पुराण लिख गये तब तक तो वैष्णव धर्म के चार सम्प्रदायों का उल्लेख हो चुका था । जिसमें रामानुज निम्बार्क, मध्व, और बल्लभाचार्य प्रवर्तित हुये ।

डा० ताराचन्द्र मल्लोदय का कथन इन्फ्लाइंस आफ इस्लाम आफ इंडियन कल्चर तुलसीदास भी इसी भक्ति भाव के उत्तप्रेरक थे जिन्होंने वैष्णव धर्म में राम का समावेश कर अवतार के माध्यम द्वारा रामचरित मानस की रचना का प्रारूप दिया रामचरित मानस

में मर्यादा पुरुषोत्तमकता गतानुगतिक लोकचरित्रता एक दुरुहता का अनुवैषीकरण ही था राम को आदर्श रूप देकर उसे जीवन ने अनुकरणीय बताकर तुलसी ने भक्ति भावना को नया जीवन प्रदान किया । आगे दो मतों शन्व एवं रामानन्दों वैष्णवों वैराज्ञ मत में विभाजित होकर भक्ति और ज्ञान मयी सम्प्रदाय के रूप में भारतीय भक्ति का सरल शुचारु रूप दिया जो अवतार वादिता को मानते हुये सम्पूर्ण विश्व में पूज्य श्रुतियों का आधार बन गया ।

धर्म- दर्शन :-

तुलसी की लोक प्रियता उनकी धर्म भावना में है दर्शन में नहीं क्यों कि लोक मानस निर्गुण सगुण के पचड़े में न पड़ कर तिभूति योग की तृप्ति चाहता है । उसका अतृप्त मन लीला एवं चरितार्थता का आकांक्षी है ।

इसी संन्दर्भ में तुलसीदास ने रामचरित मानस में "राम" नाम की भूमिका अवश्य दी किन्तु वह रूप लीला के ही है रूप और लीला का समत्कार ही उनका दृष्ट है रूप अनूप, सगुण, निर्गुण आदि धरातलोपर रामकथा को गति प्रदान करना ही तुलसी दर्शन की भूल-भुलझा का उल्लास था । जिसे उन्होंने तत्त्व चिन्तन के द्वारा पूँजी भूत किया ।

राम कथा का मानवीय करण के द्वारा ही तुलसी के निर्गुण सगुण ब्रह्म की उपासना का हृदयंगम होना है राम की मानवीय सीमा को अतिक्रमण होते ही अवतार वाद की प्रतिष्ठा कर उसे अलौकिकता से परिहार कर उसे भक्ति रूप देकर उसे संश्लेषित कर देते हैं । जिससे उनकी प्रौढ़ता पौराणिकता केद्वारा झलकती है । अध्यात्म निति नैतिकता को पल्लवित कर उसे आत्म पटक

किया है। तुलसी ने राकथा में जो दार्शनिकता दृष्टि कोण अपनाया है वह श्रद्धा और धर्म परायणता की जागरूकता ही है। भाव भूमि में सार्थकतर का समावेश कथा के उपादान मात्र से है। जो लक्ष्य बनकर सियाराम मै सब जग जूझी के रूप में परिणित है।

यह न कहिअ सकही दूढ़ सलिहि,
जो मन लाइ न सून हरि लीलहि।
ताकहँ यह विशेष सुखदाई।
जेहि प्रान प्रिय श्री रघुराई ॥

रघुनाथ की निरंतर प्रियता ही धर्म प्रियता का रूप है इसी तरह राम की गहनता अनुभूति निर्बन्धता ॥ मुक्ति ॥ ही कही जायेगी। रामनाम ॥ नामस्मरण ॥ रामचरित ॥ बीला ॥ रामचरणति ॥ मुक्ति ॥ और सत्संगत आचरण के तत्त्व बनकर ही धर्म दृष्टि का निर्माण करते है अतः तुलसी भक्ति की प्रणति दुर्बल न होकर शक्ति मान है एवं स्वस्थ निवेदन है। उनको आस्था परोक्ष के प्रति उतनी ही नहीं जितनी धर्म, जीवन, जगत के प्रति। उन्होंने अपने दर्शन का आरम्भ संत दर्शन के संत-असंत वर्णन से आरम्भ किया है मनुष्य तन द्वारा उद्धार का साधन मोक्ष द्वारा ही बताया जो दुख के करणों से घिरा है।

कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न भरव जपतप उपवासा
सरल सुभावि न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई।

तुलसी के सामने मूल प्रश्न संसार ॥ प्रपंच ॥ के बाध का है वह जीवन के प्रति पलायन शील नहीं क्यों कि राम कर्म के प्रतीक

मात्र है जीवन पाप मय न होकर अविद्यात्मक ॥ माया स्वरूप ॥ है बौद्ध चिन्तन को आत्मसात करते हुये तूष्णी को मूल में रखकर भक्ति का अवसान तूल्सीदासजी ने किया है ।

राम ते अधिक राम कर दासा ।

कहकर मनुष्य की आस्था को दास्य भावना की चरम परिणिति में बदलकर राम की महत्ता को विशेष रूप से दर्शाति है । तूल्सी के दार्शनिक भाव में दासत्व की परिणिति धर्म दृष्टि बनकर कर्म रूप को भी नयी सुषमा प्रदान करती है उन्होंने काव्य को उपदेशात्मक, वैराग्य निष्ठ, परोक्षवादिता पूर्ण तथा प्रबन्ध-रूपक की नीरसता को उससे बाहर कर जीवन धर्म, मर्म बोध तथा कर्म भावना मण्डित लोक मंगल की भाञ्जक तरलता प्रतिष्ठित कर समन्वयता के द्वारा विशिष्ट धर्म की प्रतिष्ठा अपने दार्शनिक सिद्धान्तों द्वारा की है ।

माया के द्वारा विमुख पथ गामिता स्व आत्म छलना का भाव उत्पन्न होना सा दर्शाति है जिन्हे काव्य में उन्होंने मानस रोग की संज्ञा से विभूषित किया है और उनका समन ॥ अंत ॥ रामचरित मानस द्वारा डी सम्भव है ऐसा काव्य द्वारा प्रेरणा देकर अपने अनूठे दार्शनिक रूप को व्यवहारित करते हैं । तूल्सी का तूल्सी के काव्य में पश्चात्ताप भावना, पाप रूप न होकर अज्ञान ॥ अविद्या ॥ द्वारा ही है ऐसा विचार उनकी अनौपनिषद दृष्टि है ।

तूल्सी के द्वारा प्रतिष्ठित राम को ध्यान भूर्तियों वीरता का प्रतीक श्रेष्ठ क्षत्रित्व की प्रतिभाएं ही है भक्ति भाव के स्वर दार्शनिक उद्घापोह । और नैतिक दृष्टि की सारभौमिकता में

अन्तरनिहित होने के कारण धर्म भाव दर्शन को भक्ति का रंग देकर गहन और गाढ़ा किया है। विनय पत्रिका में हिन्दू दैव वाद के द्वारा निष्ठगवान धर्म-दर्शन का एकान्तित्व प्रतिष्ठित किया है। इसकी ओर मोनियर विलियम ने अपने ग्रन्थ हिन्दूज्म § अध्याय 1 पृ० 12§ में उनके कर्म ज्ञान सिद्धान्त को दर्शाया है।

तुलसी द्वारा भक्ति को दर्शन का स्वरूप उनके काव्य की अपूर्व प्रतिभा है जो एक वैश्लेषिक प्रतिष्ठा भी कही जा सकती है।

कर्म, ज्ञान, भक्ति, सन्यास, योग, तपःतन्त्र, शक्तिवाद के रूप में अनेक साधनायें भारत वर्ष में प्रचलित थी जो दार्शनिक छुष्टिभूमि पर फल-पूल एवं पल्लवित एवं पुष्पित हो रही थी प्रारम्भ में विरोधों के फलस्वरूप तुलसी के पदार्पण होने तक सभा में सभाहार को प्राप्त हो गयी थी।

निगम श्रुति अगम, तन्त्र और पुराण भारतीय दर्शन, धर्म के प्रसाद के तीन सोपान थे। "क्वचिदन्यतोऽपि" के रूप में मिलकर "रघुबरभगति करे पंथाना" कहकर कवि अपने लक्ष्य की घोषणा चारों सोपानों को पारोकर करता है।

तुलसी के धर्म दर्शन में लोक मंगले साधनस्य का परिपाक-उनकी रचनाओं की समन्वित प्रभावशीलता है।

"बाल्मीकि तुलसी भयो" कहकर नाभादास ने आदि कवि के रूप को और झंगित किया है उपनिषद् की तरह ब्रह्म की आनन्द रूप में तुलसी की अभिव्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम के

लिये मर्यादा से मुक्त ॥ स्वतंत्र-सम्पन्न ॥ तथा माया दिव्यता को प्रतीक देवता की कल्पना आदि शक्ति रूप में आदित्य को देवता के रूप में देवता बोध को वैदिक युगो न सर्व दैव वत वाद की भूमिका में स्वीकार किया है ।

" उद्धवस्थि तिसंहार कारिणी क्लेश हारिणीम् ।

सर्व श्रेयस्करी सोतां नताडहं राम वल्लभाभ्यु

आदि शक्ति तुव नाह अवमाना "

और दर्शन का आधार एक संत ॥ एकसंत ॥ यज्ञ ॥ बलि ॥ के द्वारा अपने आप तेजांस को विराट विश्व में व्याप्त चेतना में जोड़कर योशावसों पुरुषः सोह मास्ति कहकर जीवन तत्त्व की अनन्यता और अखण्डता को झंगित किया है । देवता के प्रति श्रद्धा भाव से नीचे उतरकर भारतीय चेतना दाशय ॥ सेवक सेव्य भाव ॥ पर आटिकी परन्तु श्रद्धा वात्सल्य और माधुर्य के रूप में आत्मिक भावना की गरिमा भरी परम्परा वास्तव में श्रद्धाओं का ही विभूति योग ही बाद में पूजा के रूप में प्रतीति हुआ । जिसे तुलसी ने दर्शन के रूप में एक प्रस्थान बिन्दु की सर्जना की ।

वैदिक संस्कृति के आयाम उपनिषदों के आधार पर ही वेदान्त दर्शन की रचना हुई । समस्त दार्शनिक विकास का मूल उसमें है बौद्ध जैन सांख्य दर्शन उपनिषदों के समकक्ष स्वतन्त्र दर्शन के रूप में विकसित हुआ । योग को सेश्वर सांख्य कहा गया है । परदशनों में पूर्व मीमांसा ॥ यज्ञवाद ॥ और उत्तर मीमांसा तथा योग ही साधनात्मक श्रेणियों का निर्माण करते हैं । वैशेषिक न्याय और सांख्य आदि स्वतंत्र साधना का रूप न होकर एक तरह की चिन्तन प्रणालियाँ हैं सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रणाली ॥ सत्य ॥ रजस, तमस ॥ की कल्पना के बाद त्रिभूति सृष्टि के रूप में विकसित हुये ।

सत्त्व के प्रतीक ब्रह्म सत स्वरूप ब्रह्म के लिये स्थान छोड़ देते हैं जिसे निर्गुण सत्ता के रूप में अध्यात्म तंत्र में स्थान दे दिया गया । ब्रह्मा जीव और जगत ब्रह्म के शरीर रूप हैं वही अन्तर्यामियों के रूप में उनका संचालन भी करते हैं ।

अतु को धर्म वरुण और इन्द्र को राम-कृष्ण तथा रुद्र को शिव रूप में कल्पित कर पौराणिक युग में पूजा को स्वतंत्र पद्धति का निरूपण किया गया तथा निर्गुण ब्रह्म का साकार रूप में उपनिषद् को तत्त्व वाद से परिभाषित किया गया जो ब्रह्म निष्ठा का स्वतंत्र रूप में जगत् को मिथ्या न मानकर ब्रह्म ही मानता है जीव जीव की एकता के फलस्वरूप सेवा ब्रत रूप में ही लोक मुंगल साधना का आयाम बन जाता है और यही बुद्धि की कृष्णा, महावीर जी अहिंसा, नये संन्दर्भों में नूतन अर्थ ग्रहण कर अनाशक्ति, कर्म, देवार्पण कर्म और लोकार्पण कर्म में परिवर्तित हो जाती है जिसमें अहम् की बलि हो जाती है । जो विराट योग के रूप में उद्भाषित होकर विकास वादी योग तथा राजयोग की साधना कर सार भौमिक दर्शन की सृष्टि करता है ।

मध्य युगीन भक्ति काव्य में बौद्धों की अविद्या संकर की माया से सकाकर हो गयी परन्तु भक्ति काव्य में ज्ञान की अपेक्षा पुष्टि ॥ इष्टानुग्रह ॥ को अधिक महत्त्व मिला और योग माया के रूप में सुगहणीय तत्त्व की कल्पना साकार होकर भक्ति को भक्ति की चरणों की दास्यी के रूप में भारतीय चेतना

में शखा और दास्य भाव परख तुलसी साहित्य में निखार लाया ।

कोऊ कहै सत्य झूठ कह कोझ, युगल प्रचल करि मानै ।

कहकर जहा तुलसीदास ने द्वन्द्वता का विश्लेषण अपने काव्य पतिभा द्वारा करके नये-नये रूपों में दर्शन के आयामों को घेरा तथा उन्होंने स्वतः को भक्ति का माध्यम मानकर ग्रन्थों की रचना की जिसमें उनके ईश्वरानुक्ति की विशेष उपलब्धि दर्शनीय है । जो काव्य की विशेषता को दर्शाती है ।

भक्ति - सिद्धान्त :-

भक्ति परानुक्तरी श्वरे अर्थात् ईश्वर में प्रकष्ट अनुराग को भक्ति कहते हैं यही भक्ति की सामान्य परिभाषा है भक्ति का क्रमोच्च अंग है उपास्य । यह वास्तव में निर्गुण और निराकार ही है । परन्तु जिन लोगों के लिये आचार्यों ने वैधी भक्ति की परिपाटी का श्रजन किया ।

उसके लिये सगुणाकार परमात्मा ही निश्चय बन्दीय है वान्छनीय है इसलिये वह निर्गुण और निराकार होते हुये भी सगुण सकार कहा जाता है । आकृति प्रकृति हीन उपश्रय की ओर आकर्षण होना ही कठिन है और यदि आकर्षण हुआ भी तो उसका स्थितर रहना महा कठिन इसलिये आचार्यों ने हृदय को आकांक्षाओं के अनुसार उपश्रय के गुण कर्म स्वभाव निर्धारित किये हैं गुणकर्म स्वभाव के कारण आकृतियों के नाम की कल्पना की । उपासक नाम और रूप के द्वारा ही परमात्मा भजन करता है । यह एक सरल द्रष्टि कोण होता है जिसे भक्ति नाम का साधक बनकर परमब्रह्म या पूर्व ब्रह्म का अटल श्रद्धावान बन जाता है । भारतीय भक्ति मार्ग में पूर्ण ब्रह्म अक्सर तीन चरित्र के नामों से व्यक्त किया जाता है ।—पहला नाम रूप देवी दूसरा शिव तीसरा विष्णु ये रूप भले ही कल्पित रही हो पर ईच्छाशक्ति के रहस्य को भली भांति समझ सकने एवं उपास्य विषय में कल्पना की सत्ता का रूप धारण कर लेना उद्देश्य होता है । उपास्य

के विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में इधर देवों का आविर्भाव, भक्तों की इच्छा शक्ति के सहारे निर्गुण साकार बनकर देवी देवता के रूप में उभरती है । ऐसे ही सगुण रूप राम और कृष्ण बनकर अवतरित होते हैं ।

भक्ति की उपरसना में दर्शन की अभिलाषा में निहित होती है । उपाश्रय को भगवान् ॥ दुष्ट ॥ भगवान् राम के दर्शन दो तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ करते इस लिये समान भक्तों को स्थूल आलम्बर की प्रतिमा की आवश्यकता रहा करती है । प्रतिमा के अनुकूल मंदिर रखना का विधान है जिससे सात्त्विक भावों का उद्रेक रहता है । मन्दिरस्थ पूजक के रूप में, अभिगमन, उपादान, इस्पा, स्वाध्याय, और योग आवश्यक कर्म माने गये हैं । तथा बत्तीस मंत्रों को अपराध कोटि में सम्मिलित बताया गया है । जिसे नारद पांचरात्र में दर्शाया गया है ।

वैष्णवाचार्य द्वारा भगवान् को पांच अवतारों में माना गया है । उनमें उत्तकृष्ण अथवा रामलक्ष्मण भरत, सत्रुघन जो परमात्मा जीव, मन और अहंकार के प्रतिरूप हैं पर ॥ पूर्वावतार ॥ जो राम के सर्वान्त यानी होते हुये भी व्यक्ति विशिष्ट ॥ परसन ॥ ॥ गार्ड ॥ हैं तथा भक्ति मार्गों में पूजा अर्चना द्रव्य तथा पूजाविधि की जाती है । जिससे अर्जन एवं मनन, एकाग्रता की आवश्यकता पर बल देकर मंत्र जाप आदि के द्वारा अस्तुति चित्त में पंच तत्त्व, गुरु तत्त्व मंत्र तत्त्व, मनसत्त्व, देवत्व और ध्यानत्व आदि का महत्त्व है ।

भाउक श्रद्धालु, - के हृदय से प्रवृत्ति भूलक आशक्तियों में तुलसी में दो प्रमुख चुनी है । 1- दयाशक्ति , 2- शख्य शक्ति ,

५- इन्ही को प्रमुख मानकर रागात्मिका भक्ति का पूर्ण माधुर्य प्राप्त कर सकने में मनुक्रम वाणी, बचन द्वारा सतसंग से ही सम्भव बताया ।

भक्ति को आनन्द के लिये जाप ही तुलसी को अभिष्ट सिद्धि है । विरति- विवेक को सुदृढ़ नीव पर उन्होंने भक्ति का सुन्दर प्रारूप भाव भक्ति भवन का निर्माण कर उसके उपास्य का यद्यपि रघुनाथ ॥ राम ॥ कानाम रूप ही है जिसका बड़े ही उत्कृष्ट से उन्होंने वर्णन किया है ।

तुलसी की दार्शनिक क्षमता मन्द श्रद्धा के द्वारा भी भक्ति का प्रेरक पाकर तीव्र हो जाती है । वैधी भक्ति की निन्दानकरके उसे तीर्थों आदि की महिमा द्वारा नामो-च्चारण आदि का विप्लेक्षण ही तुलसी दर्शन सिद्धान्त पर आधारित है । भवत्प्रेम के द्वारा भगवन्मात्त्व ही जीव का मोक्ष है मानव में प्रेम मार्ग से मुक्ति और भक्त दोनों के प्राप्ति का विशेष वर्णन मिलता है । लोक मंगल को भावना से ओत-प्रोत प्रसिद्ध तुलसी ने कल्याण एवं साधुमत्त्व एवं लोक मत्त्व का अपूर्व समन्वय दर्शाया है ।

संत संभु-स्त्रीपति- उपवादा,

सुनिय जहाँ तहाँ असि मरजादा ।

करिय तासु जीम जो बसाई,

स्त्रवन मुदि नत धलिय पराई । ।

तथा लोक सेवा के लिये प्राणोत्सर्ग का भी उद्देश्य किया है।

परहित लागि तजइ जो देही,

संततन संत प्रसंसहि तेही ।¹

इस प्रकार रामचरित मानस में भी तुलसीदास ने लोक कल्याण का दर्शन काव्य द्वारा चरितार्थ किया है जो आदर्श और परम्परा को निभाने में सहायक है ।

कीरति भनिति भूति भलि तोई,

सुर सरि सम सबहित कर होई ॥

इस प्रकार तुलसी का दर्शन सत्यं शिवम् सुन्दरम् का पूर्ण समन्वयता स्थापित किये हुयेग्यारण कवियों की हृदय पोषित सन्तो की दोहापद्धति - सुर विद्यापति की गीति पद्धति सूक्तियों की दोहा चौपाई पद्धति, रहीम की वरवै पद्धति आदि की अद्भुत ग्राहिका शक्ति के द्वारा आत्म सात्य कर नई पद्धति का निर्माण किया जो युग की प्रेरणा बनी और तुलसी की दार्शनिक पृष्ठभूमि जो उनके काव्य में अभिलाक्षित है ।

चतुर्थ अध्याय

सूर और तुलसी के दार्शनिक विचारों की तुलना :-

सूर - योग :-

भागवत धर्म ने शुद्ध नैतिकता पर आधारित सांख्य दर्शन की चुनौती पर ईश्वर की प्रतिष्ठा की और नैतिकता के महत्व का प्रतिपादन किया । किन्तु योग दर्शन ने अथवा सांख्य ने उक्त विरोध का एक समन्वित मत देकर समाधान कर दिया है । वस्तुतः योग द्वारा ग्रहीत ईश्वर भावना ने न केवल उसके वाह्य रूप को ही स्पर्श किया क्योंकि उसका आभान्तर दर्शन- पक्ष पूर्ववत् बना रहा भागवत धर्म में योग शब्द केवल एकाग्र चिन्तन के अर्थ में व्यवहृत न होकर प्रायः ईश्वर प्रेम अथवा भक्ति के सन्दर्भ में व्यस्त हुआ ।

योग पद्धति में स्वीकृत ईश्वर छाया रूप और एक परम ज्ञान तथा शक्ति सम्पन्न विशिष्ट आत्माके सदृश माना गया है। उसी को पुरुष संज्ञा से अभिहित करके भागवत के नारायण, वासुदेव नामों वाला परम निष्ठा- पुष्ट ईश्वर- "प्रसाद" रूप में अनन्त अच्युत और अविनाशी बतलाया । जो समयान्तर पर अवतार लेकर दुखी एवं दुष्टों का संहार करता है। राम, कृष्ण आदि उसी के अवतार हैं।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः¹ ।

योग तो मुख्यतः ज्ञान का अंग है तथापि जब ज्ञान भी भक्ति का अंग माना जाता है तो उसी के साथ योग भी उसी का अंग हो जाता है।²

1. पतंजलि - योग सूत्र- पृ० 17

2. शाण्डिल्य भक्ति सूत्र-19, 20, 22

शाण्डिल्य मुनि ने ईश्वर प्राणि धाना द्वा योग सूत्र को गौणी भक्ति के अन्तर्गत बतलाया और गौणी भक्ति द्वारा समाधि के सिद्ध होने की प्रबल सम्भावना व्यक्त की ।¹

योग भारतीय चिन्तन का सूक्ष्म और सुन्दरतम सुदूर लक्ष्य है तथा भक्ति भाव गद-गद हृदय को कोमल स्पर्शन है। तब भक्ति का आधार मन इष्ट के प्रति सच्ची लगन का द्योतक है। रामानन्द एवं बल्लभाचार्य ने प्रेमयोग §प्रेम+योग§ की प्रतिष्ठा कर योग साधना को नयी दिशा दी। उनके शिष्य परिकर में योगी, वैरागी, और तपस्वी दिखाई पड़ते हैं। जिन्हें सम्प्रदाय में पर्याप्त प्रतिष्ठा मिली और जिन्होंने योगियों के सदृश अवधूत की संज्ञा प्रदान कर अपनाया ।²

श्री बल्लभाचार्य और उनके अष्टछाप की स्थापना सैकड़ों वर्ष पूर्व भक्ति के चेत में मंत्र योग और प्रेम योग के द्वारा प्रतिष्ठित की गयी थी। उस समय ज्ञान और योग की गहरायी में पौठने की शक्ति समाज में नहीं थी यही कर्म, ज्ञान, योग, इन तीनों पंथों द्वारा भक्ति साधन रूप में मान्यता मिली। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि प्रेम-भक्ति साधक को कभी न कभी इन योगांगों को इसी लिये आवश्यकता पड़ती है कि उसकी साधना सीधे सम्पन्न हो सके ।³

फिर ज्ञान और योग मार्गों में निर्गुण ईश्वर की भक्ति-मार्ग के अन्तर्गत सगुण ईश्वर की उपासना गृहीत हुयी ।

कुछ उपासकों की धारणा है कि वैष्णवों की रामोपासना को निर्गुणता की, निराकारी उपासना की धारा में बहा ले जाने, योगी सम्प्रदाय और सूफी सम्प्रदाय के रूप में कारणी भूत हुये थे ।⁴

1- शाण्डिल्य भक्ति सूत्र- 4, 20

2- डा० पीताम्बरदत्त बड़धवाल- योग प्रवाह - पृष्ठ 17

योग द्वारा उत्पन्न विभिन्न अंगों से परम अनुराग भक्ति का ही स्वरूप है ।¹ विद्या के द्वारा अविद्या का निवारण आवश्यक है । यह सम्भव है कि भक्ति विद्या का पर्व मात्र है विद्या के अन्य पर्वों में बल्लभाचार्य के अनुसार वैराग्य, सांख्य, योग, और तप की भी गणना की जाती है ।² तन चित्त एवं मन द्वारा तीन प्रकार की सेवा पर जोर दिया गया है।³

अध्यात्म शास्त्र के अन्तर्गत मन- निरोध के हेतु ज्ञान, योग, भक्ति इत्यादि साधनों का निर्देशन किया गया है। इस प्रकार योग दर्शन के चरम लक्ष्य, चित्त वृत्ति - निरोध के साधन रूप योग और भक्ति को समान रूप से योग माना गया है। अपने प्रसिद्ध तत्त्व दीप ग्रंथ में बल्लभाचार्य ने यह संकेत दिया है कि श्रवण आदि भक्ति ज्ञान, वैराग्य, योग तप आदि के द्वारा साध्य है और ये साधन भी फल प्राप्ति में सहायक होते हैं।

"यथा वैराग्ययोगे तु ज्ञानं तस्य फलिष्यति ततोऽ. यथा"।⁴

इसके अलावा भक्ति मार्ग द्वारा संसार को, दुःख मय बल्लभाचार्यजी ने भी कहा है ।

1- बल्लदेवप्रसादमिश्र - अष्टछाप एवं भागवद सम्प्रदाय - पृ० 264

2- तत्त्वदीपनिबन्ध - बल्लभाचार्य प्रमाण - पृ० 49

3- सिद्धान्त मुक्तावली -बोक्लग्रन्थ 2 - पृ० 19

4- शास्त्रार्थप्रकरण श्लोक -107

उसके निवारण का साधन ज्ञान, योग तथा प्रेम ॥ दास्य एवं सख्य ॥ तीनों के द्वारा सम्पन्न बताया है। यह लक्ष्य करने की बात है कि बल्लभ ने प्रेम भक्ति को ज्ञान और योग की अपेक्षा सरल एवं सुमम साधन माना है।

यद्यपि शृगुण भक्तों ने लययोग, हठयोग, राजयोग, आदि साधनों की कही भी सराहना नहीं की तथापि वे योग अथवा ज्ञान साधना के वास्तविक महत्त्व को विल्कुल झूठलाना नहीं चाहते थे।

संदेह नहीं कि ज्ञान और योग की अपेक्षा भक्ति उन लोगों के लिये अधिक सुविधा मय और व्यवहारिक थी। योग और ज्ञान की तंग गलियों से कुछ अनोखे, अक्खड़ अभ्यासी ही गुजर सकते हैं वास्तव में योग साधनों के भीतरी रहस्य चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते हैं।

यह स्पष्ट है कि सूर सागर का भ्रमरगीत प्रसंग, योग की कष्ट कर साधना के प्रति एक बड़ी चुभती हुयी चुनौती है। जिसका उत्तर श्याम-सुन्दर के सख्य और सकल योग के उद्भव भी न दे सकें। सूर दास ने गोपी उद्भव संवाद ने योग कर्म एवं भक्ति विरोधी ज्ञान की व्यर्थता पर बल दिया वह अपने सामान्य योग, में मंत्र योग व प्रेम-भक्ति योग का भिन्न-भिन्न परिधानों को पहनकर उनके पीछे रहस्य को नहीं छोड़ते बल्कि इस योग का अन्तिम अंग भाव समाधि के प्रति फलन ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन में निहित है। ऐसा दशाति है।

कृष्ण भक्ति के साधना पक्ष को स्पर्श करने वाले विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि योग के परम्परागत-संस्कारों का स्पष्ट प्रतिबिम्ब एक प्रति-क्रिया के रूप में ही पड़ा।

भक्त कवि सूरदास बल्लभसम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले निगुण मतावलम्बी थे।¹

जहां तक योग के परम्परानुमोदित आचरण का सम्बन्ध है उक्त दोनों ही शाखायें उनसे हटी हुयी प्रतीत होती है यदि संतो ने योग साधना को अपनाया भी हो तो उसे कोमलीकृत अथवा सहजीकृत करके ही अपनाया सगुण साधको का ध्यान योग उसकी उमरी सतह को स्पर्श करना मात्र ही नहीं है परन्तु उसकी गहरायी तक पहुँचना भी सार्थक जान पड़ता है जो उसके मूल का स्थायित्व है।

"जैसे उड़ि जहाज को पंखी फिर जहाज पै आवै" - ।

अष्टछाप के भक्त कवियों ने ईश्वर प्रेम एवं संतर्ग की विशेष महत्ता प्रतिपादित कर सांसारिक प्राणियों के विषयासक्तियों से मुक्त होता हुआ प्रतीत होता है उनके द्वारा जीवन में वैराग्य का सहज समावेशी करण ज्ञान और योग द्वारा सरल और प्रवाह पूर्ण रूप में हुआ है इसी लिये भक्त के लिये वन और भवन में कोई विभेद नहीं जान पड़ता है ऐसी मान्यताओं को भक्ति ज्ञान और योग ने सम्भवतः एक स्वर से स्वीकार कर सास्त्र चिन्तन सतसंग और सद्गुरु का महत्त्व भी समझाया है इसी लिये सूर ने वैराग्य को भक्ति का प्रमुख अंग माना है एवं भक्ति का पोषक तत्त्व भी कहा सूरदासजी सम्प्रदाय गत योग साधना के समर्थक नहीं थे फिर भी उनके अनेक पदों में हठ योग के संकेत सम्मिश्रित हैं ।

“भांति पंथ को जो अनुसरै, सो अष्टांग जोग को करै

यम नियमासन, प्राणायाम, करि, अभ्यास होइ निष्काम ।

प्रात्याहार धारना, ध्यान करै जु, छौडि वासना आन

क्रम-क्रम सौ पुनि करें समाधि, सूर श्याम भजि मिटै उपाधि ।¹

ऐसे पदों से ज्ञात होता है कि सूरदास कदाचित् योग साधना के लो मूलतः विरोधी न थे उन्हें उन कुत्सित, कष्टसाध्य प्रक्रियाओं और भावनाओं से अवश्य चिढ़ थी जिन्हें योग मार्गीय साधकों ने प्रचारित किया था । उक्त योग परक पदों की रचना में सूरदास के वे संस्कार सजीव हो उठे जिन्होंने उन्हें दीक्षित होने से पूर्व सैव साधकों की संस्कृति एवं संगति में अर्जित किया था ।²

इस प्रकार नाथ योगियों के वेशगत तथा साधनात्मक चित्र सूरदास के भ्रमरगीत में स्थान-स्थान पर भिलते हैं । गुरु दीक्षा प्राप्ति के बाद तो नाथों का प्रभाव झुलाना सूर के लिये स्वाभाविक ही था यही कारण उनकी गोपियों ने तो उद्धव की योगोक्तियों का मुँह तोड़ जबाब दिया सूरदास जी इन प्रसंगों के आधार पर नाथ पंथ की अन्तरंग बातों से पूर्णरूपेण अवगत थे तथा साधक जीवन के प्रारम्भ में सूरदास संत मत अथवा निर्गुण पंथ के प्रति आस्थावान थे ।³

1- सूरसागर प्रथमखण्ड पद 364 तथा द्वितीय खण्ड पद 4049

2- भारतीय साधना और सूरसाहित्य - डा० मुंशीरामशर्मा - पृ० 66

3- सूर और उनका साहित्य - डा० हरवंशलाल शर्मा - पृ० 353 प्र० 10

उन्होंने योग की मूल संरचना का वास्तविक अवलोकन किया उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि भ्रमर गीत में सूरदास ने निर्गुण भक्ति की गुह्य रसमयता और कठिनता पर व्यंग्य अवश्य किया है -

" अविगत की गति कहु कहत न आवै "

सूर ने निरालम्ब मन को अक्लम्ब देने के लिये सगुण लीला पद गाये थे संत साधकों की भांति सूर ने अपने पदों की कहीं कहीं जीव कल्याणार्थ यज्ञ तप, जप के साथ साथ योगाचार का भी सत्परामर्श किया है।

जोग-जग्य जप तप नहिं कीन्हों, वेद विमल नहिं भाइयों

अतिरस बुद्ध स्वान जू हानि ज्यों, अनत नहीं चित राखी।¹

योग शब्द का व्यापक अर्थ लेकर सूरदासजी ने तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है वे हैं कर्म योगी, भक्ति योगी, और ज्ञान योगी भक्त इस बात से प्रमाणित होता है कि सूर ने योग की महत्ता को उसे प्राणोपम भक्ति के साथ संयुक्त कर दिया था।²

योग जैसे विशिष्ट शब्द को अपनी सम्प्रदायिक भावना के स्पर्श से सुविशिष्ट करने का जाने अनजाने सूर आदि सगुण वादियों ने असफल प्रयास किया था। निरोध और नाद का भी प्रत्यारोपण इनके काव्य में अभिलांक्षित हैं।

1- सूरसागर प्रथम खण्ड पद 111

2- तुम्हारी भक्ति - हमारे प्राण- सूरसागर - प्रथमखण्ड - पद 169

इसके निरोध का अर्थ चित्त का परिष्कार और नाद का अभिप्राय श्रवण व किर्तन है न कि अनाहत नाद ।¹

इस प्रवृत्ति के द्वारा योग परम्परा की पुष्टि हो जाती है सूरसागर में योग साधना के संकेत कही एक दो शब्दों में और कही सांकेतिक वाक्यों में गुपित दिखाये पड़ते हैं। जैसे साधना अभ्यास, श्रम साधना पवन अराधन गुफा घूँघर, मौन, सुहति, साधे, प्रौन, ध्यान, समाधि, लगाई, जिहि, समाधि नहि ध्यान टरी ।²

इसके अलावा सूरदास जी की योग मुक्ति में आस्था प्रमाणित प्रतीत होती है-

"जोग जुगति विसरो, सर्वे, काम क्रोध मद जाके हो
तथा सहज समाधि सधि- सठ ।"³

सहज शब्द से योग की कष्ट साधना पर महीन मार की गई है सूरदासजी समझते थे कि कठिन तप अथवा साधना की परिणित- अदभुत रस के पान करने में होती है सौभाग्य से मोहन की मुरली को अपनी योगियों सरोखी साधनाओं का यही अभीष्ट फल मिला ।

"अधर रस मुरली बूटन लागी

जा रस कौषटिरितु तप कीन्हौ सोरस पिपति समागी ।"

1. सूरसागर प्रथमखण्ड पद 394

2. सूरसागर 84, 121, 34, 1448, 1108, 120, 348, 80 संस्करण

नन्द लालारे बाजपेयो

3. वही ----- वही ----- पृ० 15, 44 पृ० 102, 112

योगियों की ती शब्द साधना और उनकी सद्गुरु निष्ठा को स्केत करने वाले स्थल भी सूरसागर में सुलभ है ।

सबदहिं शब्द भयो उजियारौ , सतगुरु भेद बतायौ ।¹

सूर सागर में योग के उन मुख्य साधनात्मक प्रतीको की भी गणना की गई जिन्हे सगुण मार्गियों के पूर्ववर्ती योग साधको ने अपनाया था ।

कमलासन ॥ पद्मासन ॥ हृदयकमल, झड़ा, पिंगला, सुषुम्ना रेचक, पूरक, कुम्भक, त्रिकुटी त्राटक प्रयोग अनाहत शब्द सहज सून्य आदि प्रतीको के प्रति सूर भले ही प्रकट आस्था न रखते हो मगर परम्परागत संस्कार उनपर प्रत्यक्ष रूप से आवश्य दिखाई पड़ता है।

सूर जैसे परम सत्संगी और समर्थ गुरु बल्लभाचार्य के सूरमाशिष्य में इस प्रकार की विलक्षण बहुज्ञता का होना स्वाभाविक ही है भ्रमरगोत के माध्यम से योग का खण्डन करने का एक बहुत बड़ा कारण सूर की अपने विकाश शील सम्प्रदाय के प्रति वफादारी थी सूरदास कदाचित् दार्शनिकों की भांति योग साधना की ओर उनमुख हो जाते हैं। नैतिक स्तर की महानता को ध्यान में रखकर सूर ने मानसिक एवं आचरण सम्बन्धी सुद्धि पर बार-बार और तरह तरह से जोरदार प्रयास किया ।²

यह बड़ी मौलिक और विचारणीय बात कही जायगी कि क्या व्यापक दृष्टि से सूरदास के राधा, कृष्ण में वह योग भावना परिलाक्षित नहीं होती थी। जो शिवभक्ति प्रकृति पुरुष यज्ञाउपाय, झड़ा पिंगला, पिंड ब्रह्माण्ड आदि में विद्यमान हैं ।

1. सूरसागर पृ० 149- पद 407

2. योग दर्शन साधना पद 30/32 एत०एन०दास गुप्ता, हिन्दू मिस्ट्रीसिजम- पृ० 71

तुलसी-योग :-

तुलसी के साहित्य में निर्गुण, सगुण के द्वन्द का समाहार राम की परात्परता में हुआ है ज्ञान में जो अक्षर और निर्गुण है। वही भावना में अवतारी और सगुण है। वेद और वेदान्त के अविरुद्ध दृष्टिकोण की पुनः प्रतिष्ठा तुलसी के द्वारा हुई है भक्ति और ज्ञान के दो प्रमुख ध्रुवों का मानस में दुर्लभ-ग्रंथि बंधन सम्भव है क्योंकि धारणा और भावना दोनों मन ॥ हृदय ॥ की क्रियायें हैं।

अज्ञानों के चरम तत्त्व की एकता के उदघोष जिसे तप कहा गया है। इसे ध्यान में रख कर तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की। उसमें राम भक्ति के द्वारा वरदान स्वरूप परम दैवत ॥ ब्रह्म ॥ राम के सगुण रूप में कल्पित है। और राम रूपी ब्रह्मानुभूति से "मानस" के समस्त पात्र और प्रवक्ता ॥ यज्ञलव्य, गरुण, और शिव ॥ पूर्णतः परिचित जान पड़ते हैं।

तुलसी गुह्य के उपासक नहीं है इसी लिये राजगुह्य योग ॥ राजयोग ॥ का प्रशस्तरूप उनके काव्य में दिखाई नहीं देता है वह अलक्ष्य वादी नहीं है अलख जगाने वालों का उन्होंने उपहास किया।

" हम लख हमहि हमार लख हम हमार के बीच,
तुलसी अलखहि का लखै राम नाम जपु नीच । "।

परन्तु उनकी रामानुरक्ति साकार की अनुभूति होने के कारण रहस्य के ऊँचे धरातल पर नहीं उठ सकी है।

सगुण उसके लिये निर्गुण से कम रहस्यमय नहीं हैं । और सगुण की इस रहस्यता से चमत्कृत होकर तुलसी की मानसी रामकथा चलती है।
 "निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जानि नहि कोई,

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम दोई । "।

तुलसी ने सगुण ब्रह्म ॥ रामावतार ॥ के विनम्र को वाणी दी है । सगुण पर निर्गुण की तीव्रता भाव परखता और सूक्ष्मता देकर तुलसी राम चरित को गोध लीला प्रधान और साधना परख बनाकर सच्चिदानंद चिन्मय राम ॥ ब्रह्म ॥ का द्वारथ पुत्र रूप भक्ति की लीला भावना द्वारा चरितार्थ कर- " प्रकृति नर अनुरूप " पर उतारा ही है। जो कि मोह का स्वाभाविक प्रतीत होती है । " विनय पत्रिका " के द्वारा ब्रह्मानुभूति का चित्रण प्रतीकात्मक अनुभव सूक्ति द्वारा निरूपण करने में तुलसी सिद्ध हस्त हैं। जिसमें मायात्मक संसार के रहस्य मय वैचित्र्य आवरण को भी उघाड़ने में भी सक्षम है। फलतः तुलसी की भक्ति भावना राजग्रहण योग की भांति सरल सूक्ष्म, और भाव मधुर बन जाती है। सुकर्म और स्वधर्म में निरत समाज हो तुलसी का कर्म जगत है । राम भक्ति द्वारा योग का प्रभुत्व स्थापित कर इसी कर्म जगत को तुलसी आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा प्रज्वलित करना चाहते हैं।

तुलसी काव्य में वेद- वेदान्त का परिचय एवं इसी को आधार मानकर भक्ति योग, विभूतयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, एवं कर्मयोग की विभिन्न भूमिका के रूप में प्रतिस्थापना करते हैं।

तुलसी के चिन्तन में देवता एवं उनके विभूति योग के साथ साधक और उसके दैन्य का भी सूक्ष्मतम चित्रण प्रलाक्षित होता है। भक्ति साधना के द्वारा योग की अनुभूति एवं व्यावहारिकता का समन्वयकरण तुलसी की विशेषता रही है।

भक्ति योग को अद्वैत साधना अथवा मुक्ति की पीठिका बनाने जैसा आयोजन तुलसी ने किया वैसा अन्य ने नहीं।

भक्ति द्वारा मुक्ति को सतही दृष्टि पर विरोध युक्त प्रतीत होना परन्तु आरम्भिक भक्ति भगवान से योग का परम साधन है। ऐसा तुलसी का मत है। ज्ञान और कर्म की भांति वह भी ब्रत, जीवैक्य आदि का साधन मानते हैं जो निश्चित रूप से लय योग हैं यह लय का अर्थ ब्रह्म हैं इसी अर्थ द्वारा जीवकी अन्यतम एकता एवं स्थिति की संभाव्यता की विवेचना की जाती है।

भक्ति योग से मुक्ति को अस्वीकार कर साधक और साध्य की एकात्मकता पर बल दिया जाता है परन्तु अन्तिम लक्ष्य भक्ति द्वारा भक्त के व्यक्तित्व का रूपान्तरण और उसकी भगवान के चरणों में आशक्ति का स्वरूप दर्शाता है। विश्व रूप की तुलना में तुलसी का विवरण योगों के रूप में परम दृष्टा के समान रूप द्वारा उभर कर सामने आता है।

रामकथा गिरिजा मै बरनी,

कलिमल समानि मनोबल हरनी ।

संसति रोग संजीवन मूरी,

५१

रामकथा गावहि श्रुति सूरी ।।

तुलसी के काव्य में भक्त की स्पष्ट भूमिका उसके दैन्य, विनम्र एवं अत्यन्त संकोची स्वभावके रूप में होती हैं। तुलसी का भक्त, भक्ति योगी के रूप में सगुण अराध्य का स्मरण जाप आदि द्वारा करता है। जो तुलसी की दास्य भावना का प्रतीक हैं। वडैराम देश से मुक्त होकर प्रज्ञा अथवा

अथवा ज्ञानी की भाव स्थिति को प्राप्त होता हैं ।

धर्म तें विरति जोगते ग्याना , ग्यान मोच्छ प्रद बेद बखाना ।
जाते वेगि द्रवऊँ मै भाई , सो मम भगति भगत सुखदाई ।
सो स्तुतंम अवलंभ न आनइ, तेहि आधीन ग्यान विज्ञाना ।
भगति तात अनुपम सुख भूला , झिलइ सोसंत होइ अनुकूला ।
भगति के साधन कहऊँ बखानी , सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ।
मम गुन गावत पुलक शरीरा , गद-गद गिरा नयन बह नीरा ।
कामआदि मद दंभ न जाके, ताव निरंतर बस मै ताकें ।

बचन कर्म मन मोरि गति,

भजनु काहि निः काम ।

तिन्ह के हृदय- कमल महु,

करऊ सदा विज्ञाम ॥ १

भक्त केंसि तुलसी ने जूट जटास्वं सन्यासी वस्त्रों को धारण करने वाले विशेष रूपों से योग का माध्यम चुना मगर क्रिया रूप में उसे लाक्षित नहीं कर पाये तुलसी ने नवधा- भक्ति का भी विशेष रूप से वर्णन करके योग की उपयुक्त विशिष्टता से लक्ष्य दर्शाने की पूर्ण अभिव्यंजना की है।

प्रथम भगति संतन्ह कर संगी, दूसरि रतिमम कथन प्रसंगी ।

गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान ,

चौथि भगति मम गुन कर करई षट गज

गान ।

रामस्वरूप तुम्हार बचन अगोचरबुद्धि पर ,

अविगत अकथ अपार नेति-नेति नित निगम कह ॥

इस प्रकार तुलसी ने अपनी भक्ति को संयुक्त विरति विवेक कहा है। और उसकी विरति और विवेक उनके भक्ति साधन के अनिवार्य अंग है भक्ति मूलक विरति विवेक ॥ ज्ञान ॥ की साधना को अधिक प्रसन्न्य देकर अन्त में अद्वैत तत्त्व वाद ॥ निर्गुण ब्रह्म ॥ पर समाप्त होती है। उनका निर्गुणत्व वाद भक्ति वाद से मर्यादित है क्योंकि उसमें माया को परमार्थिक न मानकर प्रगति मासिक ॥ हरि ईच्छा निर्मित, या हरि, ईच्छा से अनुसासित माना गया है माया को सत्य न मानकर जीव और जगत को शत्य ॥ ब्रह्म ॥ मानने से तथा मानो जीवन को चिद विलास ॥ ब्रह्म, विहार ॥ समझने से धर्म, निति और आर्त्तिक व्यवहार के वे कल्याण मार्गों को प्रसस्त करने में सहायक हैं।

ज्ञान और योग के मार्ग मोक्ष अथवा परिपूर्ण आत्म स्वातंत्र्य के ही मार्ग हैं। परन्तु ये सर्व सुलभ नहीं हैं व्यक्तिगत पूर्णता के आदर्श को स्पष्ट रूप से द्शति हैं और सम्मान की बात सोचते हैं परन्तु गृही के लिये मोक्ष साधना के रूप में निःसन्देह दुष्कर साधना प्रतीत होता है। चित्त वृत्ति निरोध का आदर्श सन्यासी के लिये ही उपयुक्त हो सकता है वह इन्द्रिय, मन से ही आत्म होता है।

तुलसी युग का भक्त आत्म समर्पण, नैतिक औदात्य और ध्यान योग से आगे जाकर परन्तु चित्त वृत्ति निरोध को अस्वीकार कर भगवान् ॥ ईष्ट देव ॥ में ही पचेन्द्रियों का रस प्राप्त करना चाहता है वह इन्द्रिय दमन न चाहकर उसे आलम्बन में बदलने का प्रयास करता है। बैष्णवं भक्तियोग

में उपयुक्त सम्प्रदायिक प्रक्रियों और चर्चाओं में प्रकाश डाला गया है। जो काम लोभ की प्रियताकी तीव्र वेदना को भी दशनि में शक्षम सिद्ध होता है। यही राम की प्रियता आकांक्षित रूप है।

साधनाओं की रहस्यआत्मक प्रवृत्ति, योग में सिद्धान्तों चर्चाओं और भक्ति पद्धतियों का समावेश तुलसी के दर्शन में शमविष्ट है। अनाशक्ति एवं इन्द्रिय निरोध सम्बन्धी अतिवादी दृष्टि कोणों के प्रति अक्रिय स्वादन को या रागात्मक प्रवृत्ति को प्रधानता मिलने लगी उसका अतिक्रमण कर तुलसी ने वात्सल्य एवं भक्ति की सख्य, दाशय के रूप में दांनता को विशेष रूप से दशनि का प्रयास किया फलस्वरूप परिवर्तन कर उसे नया आयाम प्रदान किया जो भक्ति के तापस रूप में उन्होंने अपने आप को ऐसे ही कल्पित किया था तुलसी ने योग में अद्वैत में निराकरण तर्क द्वारा निर्गुण, सगुण तथा ज्ञान भक्ति विवेचन के रूप में प्रस्तावित किया जिसके साधना पक्ष पर तुलसी का विचार अन्यो की अपेक्षा कम दोखता है क्योंकि वह तर्क का विषय न होकर आशवादन की वस्तु ही है।

तुलसी ने रामानन्द की वैधी भक्ति का निरूपण कर योग को नये ढंग से प्रस्तुत किया है वैधी भक्ति में प्रेम की अपेक्षा श्रद्धा का विशेष महत्व बताया है जिसमें भक्ति का सम्बन्ध ईष्ट की महत्ता एवं सर्वोच्च परिता को दशनि में करते हैं उनकी भक्ति मेगयोग द्वारा बौद्ध स्रोतो से भगवान बुद्ध की तरह रक्षा करने की याचना की गई है।

परन्तु रामानुज की प्रपत्ति और भक्ति धारणा में अन्तररहते हुये भी प्रपन्नित हैतुकी और भक्ति अहैतुकी में चातक प्रेम की तरह अन्यमयता का भाव है जो स्वाति बूँद की कामना में प्राण दे देता है ऐसे भक्ति में दाशयता का प्रमुख प्रभुत्त मिलता है।

ऐसी ही भक्ति में देह और मन का नियन्ता ईश्वर ही है। जिसमें आत्म समर्पण का भाव पूर्ण रूप से उसकी भक्ति का क्रियान्वयन करने में सहायक है। जिसका विस्तार एवं प्रत्यक्षता ईश्वर की दया और शरणागति पर निर्भर रहती है। हैतुकी और अहैतुकी भाव के अनुसार प्रपत्ति और स्मृति ॥ मति ॥ में भेद अवश्य ही हो जाता है पण्डित ईश्वर स्वयं इस प्रकार की भक्ति से आकृष्ट होकर प्रत्येक प्रकार से भक्त की सहायता करता है जिससे उसकी भक्ति भावना दृढ़ हो जाती है। तुलसी की भक्ति-साधना ॥ भक्ति भावना ॥ की यह विशेषता है कि उसमें शृंगार प्रतीको का उपयोग न होने पर भी तन्मयाभक्ति ॥ आत्म निवेदन और परमविरक्त ॥ विरहाभक्ति ॥ का वही स्वरूप है। उपलब्ध हैं जो रहस्य साधना को लेकर चलने वाले सम्प्रदायों में पल्लवित हुये हैं। भक्ति साधना को योगात्म दर्शन तुलसी ने अपने काव्य में पुंजीभूत किया है इनका भक्ति रूप तुलसी का दर्शन ही है जिसमें व्यापक दृष्टि भूमि की भक्ति-साधना है। उनके भक्ति योग की साधक बनी तुलसी द्वारा प्रवर्तित भक्ति का योग स्वरूप भावना उनकी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में दिखती हैं। तुलसी से बामपन्थियों के, शाक्तों के योग के सन्दर्भों की आलोचना करने में चूक नहीं की जिसमें वाम पंथीय शाक्तों के मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन इन पांच मकारों ॥ विकारों ॥ की उपासना के लिये अवहेलना का दृष्टि कोण अपना कर अपने विरोधी प्रवृत्ति को श्रुति-स्मृति परम्परा को बतलाकर ईश्वर के प्रति साधारण भक्ति के द्वारा मिलन का वास्ना रहित भावों से अनुराग पैदा करने का दर्शन समझाया है जो ध्यान योग द्वारा ध्यान को अपने-अपने कर्तव्यों पर केन्द्रित कर उसे निभाने की क्रिया दर्शाते हैं।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन पांचों इन्द्रियों को मर्यादा की लक्ष्मण शक्ति पर रहने का विकास का साधना साधन रूप में बतलाकर उसे जप तप से विसृष्ट निर्लिप्त न होकर नाम, जप का स्मरण बताया है और उसको उची स्थिति में दर्शाया है।

तुन मम बचन सत्य अब भाई,

हरि तोषण वृत द्विज सेवकाई ।

तुलसी ने परलोक पथ के मार्गों में कर्म ॥ क्षत्रिय वृत्ति ॥ ज्ञान ॥ ब्राह्मण वृत्ति ॥ दान ॥ वैश्य वृत्ति ॥ और तप या काय क्लेश ॥ श्रम अर्थात् सूद्र वृत्ति ॥ को अध्यात्म साधना में लीन कर वर्णाश्रम धर्म की कल्पना एवं सभी मार्गों को समन्वयता का दर्शन उभारा है उनके द्वारा सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म को महत्त्व देकर मानव के आत्म स्वतंत्र्य की रक्षा की अनाविरल बुद्धि और अनाशक्त कर्म ॥ विवेक विराम हमारे सामाजिक व्यवहार को मयदादेते है तो दान औ शक्ति साधना और आत्म मंथन की अंतरंगी उपलब्धि कराते है। ज्ञान और तंजप विवेक ॥ अनाशक्त ॥ कर्म योग जन्य ॥ विरक्ति ॥ भाव ॥ दान ॥ समता ॥ और तप ॥ साधना ॥ यही संस्कृति दर्शा कर अपने दर्शन को समर्पादित करने का अपूर्व साहस किया है। तुलसी के जोग जुक्ति के स्वरूप में अपने विचार को स्पष्ट रूप दिया है मानस- रोगों के नाश के लिये गोस्वामी जी ने दो नुस्खे लिखे है जिसमें एक मनो विश्लेषणात्मक है दूसरा अति मनोवैज्ञानिक पहले के अपेक्षा दूसरा नितांत अचूक है । अति मनोवैज्ञानिक नुस्खा राम- भक्ति है वह सभी रोगों को रामबाण- औषधि है ।

राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा ।
सद्गुरु बैद वचन विस्वासमा, संजम यह न विषय के आशा ॥
रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी ।
एहि विधि भोहि रोग नशाही , नाहि तज तन कोटि नहि, ज

मनो विश्लेषणात्मक योग समाप्ता का योग है जिसमें तीन "वि" तत्त्व है अर्थात् विनय, विवेक, और विराग । पहले से इन्द्रियों को नियमित मन को संयमित तथा दूसरे के लिये मार्ग प्रस्तुत करता है ।

तजि जोग पावक देहि हरि पद लीन,

मझ जहँ नहि फिरै ।

तुलना
=====

सूर ने जहाँ धार्मिक उच्छखलता का उपहास अपने कदों में किया है
तथा योग का भावनात्म स्वरूप स्वीकारा है।

आसन ध्यान वाङ् आराधन अलि मन चित तुम तार्यें ,
मुद्रा असम विषान त्वचा मृग, ब्रज युवतिन मन भार्यें ।

x

x

x

गोरख शब्द पुकारत आरत, रस रसना अनुराग ।

योग की विशेष मुद्राओं को भी उन्होंने नहीं स्वीकारा ।

झंगला पिंगला सुषमना नारो, सून्यो सहज मैं बस्यो मुरारो ।
ब्रह्म भाव करि मैं सब देखो, अलख निरंजन छी को लेखो ।
पदमासन इक मन चित लायों, नयन मूँदि अन्तर्गत ध्यावो ।
हृदय -कमल में ज्योति प्रकासी , सो अच्युत अविगत अविनाशी ।

योग शब्द का व्यापक अर्थ लेकर सूरदास जी ने कर्म योगी, ज्ञानयोगी
और भक्ति योगी भक्तों का निरूपण दर्शाया है । जीव कल्याणार्थ उन्होंने
यज्ञ, तप, जप, आदि के साथ योगाचार का सत्यपरामर्श किया है ।

योग द्वारा स्वीकृत निरालम्ब मन को अवलम्ब के रूप में देने
के लिये सगुण लीला का निरूपण किया गया है परन्तु तुलसी दास ने ब्रह्म
योगी माना है जो कि अलख जगाने वाले है

जोग जुगति जग जगति जानकी ।

भक्ति योग द्वारा मुक्ति को अस्वीकार करने में जहाँ सूर के साथ समानता
का भाव दर्शाया है परन्तु नवधा भक्ति के रूप में योग को अभिलाक्षित
कर उसे दिशिष्ट रूप भी दिया है । ज्ञान के साथ योग को मुक्ति का म
बताते है तो उसकी सुलभता न होने के कारण धित्ता वृत्ति निरोध
एक साध्य के रूप में स्वीकार भी करते है जो इंन्द्रिय दमन न चाह कर
आलम्बन में बदलने का कार्य करता है सूर ने इसको नहीं माना यह कहा

सूर- ब्रह्म :-

सूरदास जी बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने सगुण निर्गुण रूपी ब्रह्म की उपासना कृष्ण को आलम्बन मानकर तथा उन्हीं को साक्षात् ईश्वर का रूप स्वीकार किया। कृष्ण का पर-ब्रह्मत्व उनका विरुद्ध धर्मत्व तथा जीव तथा जगत का अंश रूपकत्व भी सूर को मान्य है जिसे उन्होंने अवतारवाद के रूप में विष्णु का प्रतिबिम्ब माना। उसकी लीलाओं से अपना मानसिक तदात्म्य स्थापित कर पूर्णतः भगवान पर आश्रित हो जाते हैं जो कि बल्लभ सम्प्रदाय का चरम उद्देश्य है ।

आदि सनातन, हरि अविनाशी, सदा निरन्तर घट-घट वासी।
 पुरन ब्रह्म पुरान बखाने चतुरानन शिव अनंत न जानै।
 गुन गम अगम निगम नहि पावै, ताहि जसोदा गोद खिलावै ।¹

सूरदास जी ने कृष्ण को सनातन अविनाशी, पुरनब्रह्म कहकर उनका निर्गुणत्व प्रकट कर दिया है।" ताहि जसोदा गोद खिलावै" द्वारा उसमें सगुणत्व का पूर्वाभास भी दिखाया है। विरोधी धर्मोंकी स्थिति से समस्त जगत को कृष्ण से मङ्गित माना है ।

कोट ब्रह्म प्रजन्त जल थल, इनही कै यह मण्ड ।²

1- सूरसागर दशम स्कन्ध पद ४21 सभा संस्करण

2"- वही ----- वही ---- पद 1603 सभा संस्करण

जल-थल मै कोउ और न बियो, दुष्टनि बधि सन्तनि को सुख दियो ।

सूरदास जी ब्रह्म को श्याम रूपी मानते हैं साथ- साथ उन्हें जगत की ब्रह्मयता एवं अक्षर ब्रह्म का भी वर्णन करने में नहीं डटते हैं।

अक्षर अच्युत आबकार है, निराकार है जोई ।

आदि अन्त नहि जानियत , आदि अन्त प्रभु सोई ।।

सूरदास कृष्ण को कण कण में व्याप्त अर्थात् जगत की ब्रह्मयता रूप को स्वीकार कर उन्हें अन्तार्यामि रूप में भी दर्शाते हैं ।

सूर श्याम तुम अन्तरजामी,

वेद उपनिषद माखै ।

सूर सारावली में तो स्पष्ट रूप से सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव माया , काल प्रकृति, पुरुष श्रीपति नारायण आदि सभी को गोपाल कृष्ण का ही अंश कहा है ।

सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि ,

माया सब विधि काल ।

प्रकृति पुरुष श्री नारायण,

सब है अंश गोपाल ।।

श्री बल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग के मूलाधार बृहत्त्रयी और श्रीमद्भागवत ग्रन्थ है। उन्होंने बृहत्त्रयी के अतिरिक्त भागवत की सुबोधनी टीका और षोडश ग्रंथ की भी रचना की जिसमें उन्होंने धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि कोणों को प्रस्तुत किया ।

ब्रह्म के सम्बन्ध में सूरदासजी ने कृष्णको पूर्ण ब्रह्म व अवतार ब्रह्म ही माना है सच्चिदानन्द स्वरूप प्रभु के सत् चित से आत्मा और प्रकृति का निर्माण हुआ इसी त्रिगुणात्मक ब्रह्म ने कृष्ण के रूप में धन्य धारण किया और नरलीला का अद्भुत प्रदर्शन दिखाया जिसे सूर ने ब्रह्म का स्वरूप देकर आने काव्य में प्रतिष्ठित किया ।

करनो करुना सिन्धु की कछु कहत न आवै,

कपट हेतु परसै बको जननी गति पावै ।

वेद उपनिषद जस कहै निगुण ही बतावै,

सोइ सगुन होइ नन्द के दाँवरी बधावै ।।

सूरदासजी मुख्यतः सख्य भाव के समर्थक हैं जिन्होंने प्रतिकात्मक शैली में अपने काव्य ग्रन्थ की रचना की उनके नायक कृष्ण निश्चित रूप से सगुण ब्रह्म तो हैं ही साथ ही साथ वे निर्गुणी एवं चमत्कारो शक्तों के स्वरूप भी हैं रूप की उपासना को जादा महत्त्व देकर जहाँ सगुणत्व की पुष्टि के भावों से होती है परन्तु उद्भव सम्बात के द्वारा निर्गुण का उपर्युक्त महत्त्व भी प्रदर्शित होता है सूर की ब्रह्म विवेचना कृष्ण की प्रमुख लीला अवतार में मिलता है ब्रह्म का ॐ कृष्ण का ॐ नख शिख वर्णन जहाँ अवतारवाद को सिद्ध करने में सहायक है तथा पुरुषोत्तम स्वरूप में भी व्याप्त मिलता है सूर के ब्रह्म सजीव व ज्ञान की प्रतिभूर्ति तो है ही कण-कण में व्याप्त एवं सृष्टि के संचालन कर्ता भी हैं भक्तों के सहायक व रक्षक भी हैं।

कृष्ण भक्ति करि कृष्णहि पावै,
 कृष्ण हितें यह जगत प्रगट है, हरि में लय हवै जावें ।
 यह दूषण ज्ञान होय जातों ही हरिलीला जग देखे
 तो तिहि सुख दुख निकट नहि आवै ब्रह्म रूप करि लेखे ।।

सूरदास जी ने ब्रह्म के दर्शन के लिये बाह्य नेत्रों के साथ-साथ अन्तः चक्षुओं को खोलना भी परमावश्यक बताया है। जिसके द्वारा उस रूप की अनुभूति परकता को देखने में आत्मिक सुख की कल्पना की जा सकती है। साधारण भक्त भक्ति के माध्यम से रूप के अनुराम को तो ग्रहण कर सकता है किन्तु आनन्दानुभूति की कल्पना नहीं ।

कौन सुकृत जन प्रजवांसिन को ,

वदन विरंचि शिव शेष,

श्री हरि जिनके हेतु मानुष वेष ।।

सूरदास जी भक्त प्रमुख दार्शनिक है जिन्होंने सगुण निर्गुण दोनों रूपों को अपनाकर निर्गुण के लिये वेद उपनिषदों का ज्ञान आवश्यक भी बताया है जो नाम के द्वारा भी श्रेष्ठ है ।

शोभा अमित अपार अखण्डित आप आत्माराम
 पूरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम सब विधि पूरन काम,
 आदि सनातन एक अनूपम अविगत अल्पआहार,
 ओंकार आदि वेद असुर-हन निर्गुण सगुण अपार ।

सूरदास जी की शुद्ध अद्वैत वादिता के द्वारा ब्रह्म को पराब्रह्म कहा जाना , परब्रह्म को प्रकृति अन्य कर्मों के अभाव में निर्गुण एवं आनन्द-दायक कहा है ।

तथा ब्रह्म को दिव्य कर्मों से पूर्ण होने के कारण सगुण भी बताया है जो सगुण ब्रह्म की उपासना का आधार भी माना है वेद द्वारा पुष्टि अभिलाक्षित है ।

“ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यौ न मेधया न बहुता श्रुतेन ”

सूरदास जी अपने इसी प्रकार की घटनाओं द्वारा कृष्ण को परब्रह्म, अन्तर्यामी, सर्वव्यापक और निर्गुण स्वरूप को स्वीकार करते हैं उसके विराट रूप को सप्त पाताल उसके चरण और आकाश उसका सिर बताते हैं सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि में उसी का प्रकाश व्याप्त है तथा भगवान कृष्ण को तीनो देवों में श्रेष्ठ और पूर्णवितार बताया है ।

सदा एक रस एक अखण्डित आदि अनादि अनूप,

कोटि कल्प बीतत नहि जानत, विहरत युगल स्वरूप

सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव मुनि, माया सब विधिकाल

प्रकृति पुरुष श्री पति नारायण सब है अश गोपाल ।

सूरदास जी कृष्ण को सभी प्रकार की रसाक्ति का शोषक बताकर जहाँ ब्रह्म की सजीवता को दशानि में भी सहायक है ।

हुन्दावन निजधाम परम रूचि,

वर्णन कियो बढ़ाय ।

सूर का ब्रह्मत्व जहाँ अवतारवाद से प्रेरित है तथा वह विष्णु शिव, रुद्र, एवं ब्रह्मा का ही प्रतिबिम्ब मानते हैं राम, कृष्ण नारायण आदि शब्दों के द्वारा ब्रह्म की एकात्मकता, एकता, पराब्रह्ममयता एवं अव्यक्ति शक्ति का द्योतक बताकर रास लीला का मायावी रूपक भी मानते हैं ।

“ विष्णु, रुद्र विधि एकहि रूप,

इनहिं जान मत भिन्न स्वरूप ” ।

इन रूपों के द्वारा भी कृष्ण को सर्वापरि माननेमें सूरदासजी सबसे आगे है। जो ब्रह्म के दृष्टिकोण की न्यूनता का गुण भी दर्शाता है। सूर की दृष्टि में रामावतार भगवान् कृष्ण का ही पूर्ववतार हैं। सूर सागर में बालकृष्ण को रामकथा का वर्णन यशोदा द्वारा सुनाना इस बात की पुष्टि करता है। सूरदास जी ने कृष्ण को राम और शंकर्यण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को कृष्णः लक्ष्मण भरत, और सत्रुघ्न का अवतार बताया यह उनकी मौलिक विचारधारा को प्रमाणित करता है।

निर्गुण सगुण को एक रूपता प्रदान कर शुद्धाद्वैत वादिता का अनुठा सिद्धान्त प्रतिपादित करने में सूर सिद्ध हस्त हैं ।

“ वेद उपनिषद् यज्ञ कहे निर्गुणहि बतावें,

सोइ सगुण होइ नंद को दावरी बधावें । ”

इस प्रकार सूर ने लोलाओं को माध्यम मानकर सगुण ब्रह्म की पुष्टि, एक साधारण व्यक्तित्व का परिचय करने में सहायक है जिसमें गुणों की दृष्टि & ज्ञान की दृष्टि & द्वारा उसकी सारभौमिकता एवं व्यापकता भी बताती है यही सूर का रूप रस पान ही ब्रह्म का ज्ञान "दर्शन" के द्वारा अभिलाक्षित होता है यही सूर का ब्रह्म पिचार है।

तुलसी- ब्रह्म :-

डा० रामकुमार वर्मा जी के अनुसार तुलसीदास जी ने अद्वैतवाद के भीतर ही विशिष्टा दैतवाद की सृष्टि कर दी है। तुलसी के राम ऐसे है कि उनको भृकुटि किलास मात्र से विश्व का तय हो जाता है

“ भृकुटि किलास श्रृष्टि तय होई,

सपनेहु संकट पाइ कि सोई ।

तुलसी के राम विश्व के कर्ता, पालक एवं संतर्ता भी है। वे ज्ञान, स्वरूप, स्वप्रकाश अविनाशी, नित्य, तपस्यादि, से दुर्लभ और स्वतंत्र आनन्द की राशि, सर्वव्यापी है और प्रेम से प्रकट भी हो जाते है इन्ही बातों को देखकर डा० बदरीनारायण श्रीवास्तव का कथन है कि तुलसी, रामानन्द सम्प्रदाय की दार्शनिकता तथा भक्ति-सम्बन्धी विचार धारा से बहुत दूर तक प्रभावित थे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राम के ब्रह्मत्व का सघेष्ट सम्पादन रामचरित मानस में तुलसी दासजी ने किया है इस ब्रह्मत्व की स्थापना के लिये ही सती पार्वती , गरुण की संका का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है सती तर्क द्वारा -

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीन्ह भेद ,

सोकि देह धरि होइन जाहि न जानत वेद ।

पार्वती का भ्रम:-

जौ नृप तनय तो ब्रह्म किम नारि विरह मति मोरि

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि ।।

और गरुण की संका-

भव बंधन ते छूटहि नर जापि जाकर नाम

सर्व निसाचर बाँधिहु नाग पास सोइ राम ।।

तुलसीदास ने इन संकाओं के समाधान के रूप में विस्मय, दर्श रहित मन, बुद्धि, वाणी, से अतर्क्य और मन प्रभ, बचन से अगोचर ब्रह्म को ही राम के रूप में माना है इस बात का पुनः-पुनः प्रतिस्थापन भी किया है वह ब्रह्म होते हुये भी सगुण किस प्रकार है इस सम्बन्ध में तुलसी का कथन है

जल हिम उपल विलग नहिं जैसे

अतः कहा जा सकता है तुलसी के अनुसार विचार क्षेत्र का निर्गुण ब्रह्म ही भाव क्षेत्र का सगुण राम है।

ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संततुर आहिं,

कथा सुधा मयि काढ़हि भगति मधुरता जाहि ।

ब्रह्म की जिज्ञासा को तुलसीदास जी ने भक्ति माध्यम के द्वारा ही उपलब्ध बताया ।

" ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति "

तुलसीदास जी ने ब्रह्म को अखण्ड ज्योति स्वरूप निर्धारित किया है जो कि केवल प्रदीप्त द्वारा ही सांसारिक कल्याण करता है। तुलसी ब्रह्म को सृष्टि का कर्ता, धर्ता व रचयिता भी मानते है।

मनमें राम तन में राम राम राम भज राम रें,

तुलसी ने ब्रह्म को राम का आकार देकर जहां उसकी प्रतिष्ठा, विशिष्टता एवं सार्वभौमिकता व व्यापकता का प्रसार एवं प्रचार किया वही उन्होंने एको देव भवः का पूर्ण समर्थन भी किया है।

तुलसी के राम परात्पर ब्रह्म भी है जो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का पर्यवसान है।

निर्गुन सगुन विषम सम रूपं ज्ञान गिरा गोतीतम् नूपम् ।

अमल मखि लभन वधम पारं नौमि राम मंजन महि मारम् ।।

तुलसी के राम पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने आत्मा द्वारा ही अनुभवित किया जा सकता है। इन्द्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती—

विनु पद चलइ सुनउ विनु काना,

कर विनु करम करइ विधि नाना ।

आनन रहित सकल रस भोगी,

विनु बानी बक्ता बड जोगी ॥

तन बिनु परस नयन बिनु देखा ,

गहइ ध्यान बिनु बात अशेषा ॥

वे सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं करते ।

सगुनहि अगुनहि कहु भेदा, गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥

तुलसी ने जहां ब्रह्म के विषय में विशिष्टा द्वैतवादी सिद्धान्त को अपनाया साथ ही साथ अद्वैतवादी सिद्धान्त का भी समावेश करण किया है। अपने सख्य दास्य भावों में तुलसी दास जी ब्रह्म के प्रति विशेष आशक्ति को दर्शाया है साथ ही साथ ब्रह्म का आस्तित्व साकार, सगुण स्वरूप देकर उसे सांसारिकता में भी रत रह कर आदर्श माना है जो ब्रह्म की विशिष्टता ही कही जा सकती है।

तुलना :-

महा कवि सूर एवं तुलसी ने जहाँ पर ब्रह्म के सगुण- निर्गुण दोनों पर बल दिया है वही पर एक ने रूप रस पान द्वारा आनन्दानुभूति दूसरे ने नाम जप द्वारा ब्रह्म ज्ञान की पुष्टि दोनों में विभेद कराती है ।

ब्रह्म का अवतार वाद जहाँ दोनों कवियों ने विष्णु का एक रूप दर्शाया है। वही पर उनके दृष्ट एक दूसरे के परिपूरक बताये गये हैं ब्रह्म के सगुणत्व में सूर का आंतरिक चक्षुओं के द्वारा रूपावलोकन राश्रीला का रस पान के द्वारा आत्मिक तृप्ति एवं चमत्कारिक द्वारा ब्रह्म की सार्वभौमिकता बताती है। तो तुलसी द्वारा राम को पुरुषोत्तम कह कर ब्रह्म को ओर आदर्श स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित करता है। तुलसी के सगुण राम अपनी मानवीय शक्ति केद्वारा ही सांसारिक गति विधियों का संचालन है नाम की शक्ति जो भक्ति से पैदा होती है ब्रह्म का साक्षात्कार ही है । सूर के द्वारा आत्मिक ज्ञान से ब्रह्म रूप का दर्शन ही आदर्श है तो उनके जनमान्यता द्वारा सिद्ध हुयी है । परन्तु उन्होंने उसे आकार देकर जहाँ उसकी सरलता एवं सजीव ब्रह्म की विशालता की पुष्टि करते हैं वही सूक्ष्म अध्यात्मिकताओं को नकारा भी है । तुलसी ब्रह्म को आचरण द्वारा उसे आदर्श का रूप देकर श्रृष्टि का कर्ता धर्ता बताकर नाम को महत्ता में ही ब्रह्म की यथार्थता सिद्ध करते हैं। इस प्रकार सूर ने जहाँ व्यापक सगुणत्व को स्वीकारा दूसरी ओर तुलसी ने सगुण से सूक्ष्म सगुण को अपनाकर उसे निर्गुणत्व को ओर प्रसारित किया है । सूर के ब्रह्म जहाँ भक्ति पर आधारित है परन्तु तुलसी के ब्रह्म कर्म द्वारा प्राप्ति का भी रूप अपनाया है । तुलसी ने राम नाम और रामचरित्र दोनों में पतित पावनत्व की अदभुत छमता ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करती है । जो सूर की भक्ति श्रद्धा और विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

सूर ब्रह्म के तर्क" एवं प्रतिवाद से परे है तो रूपा शक्ति हैं परन्तु तुलसी प्रागाद आस्था द्वारा बौद्धिकता का प्रयास मानते हैं जिसे उन्होंने विचार और विवेक के द्वारा महत्त्व पूर्ण बताया ।

सूर ने वैदिक परम्परा में वैष्णव मत को मान कर कृष्ण ॥ ब्रह्म ॥ को विष्णु अवतार की संज्ञा दी । तुलसी ने घोसित रूप से निवैयर्थ्यवत् वैदिक परम्परा का उत्कृष्ट समर्थन किया उन्होंने विष्णु के बौद्धावतार को भी उन्होंने स्वयं बैष्णो होकर निन्दित किया है ।

अतुलित महिमा वेद की , विदित सकल संसार ।

जेहि निन्दत, निन्दित भयो, विदित बुद्ध अवतार ॥

अपने को तुलसी ने अपने आराध्य पर ब्रह्म राम से भी बड़ा माना है और अपने मूल्य बोध में सबसे उमर प्रतिष्ठित किया है पहली वस्तु है राम का नाम और दूसरी राम का दास ।

" ब्रह्म राम ते नाम बड़, राम से अधिक राम के दासा । "

परन्तु सूरदास जी अपने आराध्य को ही सर्वश्रेष्ठ कहकर उसे आदर्श एवं पूर्ण ब्रह्मत्व प्रदान करते हैं जो उनके मनुज रूपत्व के साथ निराकार ज्ञानकी परिधि के भीतर है । सूर कृष्ण को संचालन कर्ता कहकर ब्रह्म के प्रति अनन्य विश्वास व्यक्त करते हैं तुलसी द्वारा राम को धर्म का अवतार कहा गया है।

" रामौ विग्रह पान् धर्मः

परन्तु सूर के कृष्ण हमेशा नायक एवं अद्भुत शक्ति के प्रतीक हैं जो धर्म के रक्षक भी हैं ।

यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं -----

तुलसी ने जहां सगुण ब्रह्म के रूप को उपासना कर उसे निर्गुणत्व की और पुनः स्थापित करते हैं यह प्रतिस्थापन सूर के काव्य से अलग दृष्टिगत है ।

“जल हिम उपल विलग नहि जैसे ”

अतः सूर सगुण के उपासक है तुलसी के अनुसार विचार क्षेत्र का निर्गुण ब्रह्म ही भाव क्षेत्र में सगुण राम हैं । परन्तु सूर का कृष्ण साकार ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप ही हैं ।

सूर - माया :-

सूरदास जी ने तीनप्रकार की माया का निरूपण किया है वे उसे दार्शनिक रूप में, सांसारिक रूप में और भगवानकी अनुग्रह कारणी शक्ति राधा के रूप में देखते हैं। दार्शनिक रूप में वे माया को ब्रह्म को वंश वर्तिनी मानते हैं श्री बल्लभाचार्य ने माया के इस रूप को व्यामोहिका कहा है। यद्यपि माया में तीनगुण सत्, रज, तम हैं । और इन्ही गुणों के समन्वय से सृष्टि की रचना होती है पर सूर के मतानुसार माया यह सृष्टि की रचना कर कार्य ब्रह्म कृष्ण को प्रेरणा से करती है। बल्लभाचार्य ने माया के इस रूप को " करण रूप " कहा है।

व्यामोहिका - रूप :-

सो माया है हरि की दासी नित दिन आज्ञाकारी ,
काल कर्म हम सिव अरू विष्णु हि सबके कारण हरि धारी
पालन स्रजन प्रलय के कर्ता, माया को गुन जानों
मोमें रज गुन सिवमें तम, विष्णुहि सतगुन मानों ।

करण- रूप :-

" हरि इच्छा करि जग प्रगटायों,
अरू यह जगत जद्यपि हरि रूप है तऊ मायाकृत जानि ।"
यह जगत माया प्रसूत होने के कारण माया के वश में है और माया ब्रह्म को वशवर्तिनी हैं पर माया की शक्ति अपरर है वह जब अपना शक्ति का बिस्तारण करती है तब ब्रह्म तक को दक कर कुछ क्षणों के लिये उसकी भी सत्ता वशुप्त कर देती हैं ।
यह कमरी कमरी करि जानति ,
जाके जितनी बुद्धि हृदय में सो तितनी अनुमानति ।

या कमरी के रोम-रोम पर वारौ घीर नील पातम्बर
 सो कमरी तूम निदंति गोपी जो तीन लोक आवम्बर
 कमरी के बल असुर संहारे कमरिहि ते सब धोग ,

जाति-पांति कमरी सब मेरी सूर सवहि सब जोग ।

सूर का भक्त हृदय मायायुक्त ब्रह्म को उपासना पसंद नहीं करता इस लिये वे कृष्ण से कमरी का त्याग करने को कहते हैं पर माया ब्रह्म का ही एक अंग हैं जिसे कृष्ण त्यागना नहीं चाहते । भगवद् भक्ति के लिये भक्त का माया विरहित होना आवश्यक है क्योंकि माया ही अविद्या है और अविद्या उपासना के मार्ग की बाधा है। सूर की दार्शनिकता माया की अविद्या स्वरूप की निन्दा करते हैं वे माया के अविद्या रूप को त्याग करना चाहते हैं परन्तु अन्य रूपों की उपासना भी स्वीकार करते हैं " माया महा ठगानि हम जानी " को स्वीकार कर " अविद्या दूर करहु नन्द लाल " इस अविद्या से पृथक् भी माया के दर्शन करते हैं ।

सूरदास जी माया का सांसारिक रूप नारी के रूप में देखा जिसे माया ब्रह्म को मोह कर उसकी सत्ता कुछ क्षणों को तिरोहित कर देती है उसी प्रकार यह नारी रूप माया संसार को मोह कर कुछ क्षणों को उसकी सत्ता तिरोहित करने में सहायक है जिससे साधना मार्ग अवरूद्ध हो जाता है

कान्ह तुम्हारी माया महाप्रबल, सब जगअपयस कीनो हौ ।

नेक चितै मुलकाई के उनि, सबको मन हार लीनौ हौ ।।

पहरे राती कंचुकी शिर श्वेत उपटना छोहै हौ ,

कटि नीली लहंगा कस्यो, सोको जो निरखिन मोहे हौ।

कही माया को गाय के रूप देकर उसे सांसारिकता से दूर करने का प्रयास किया है ।

" माधवजू नैकु हट को गाइ "

तथा सूर ने माया से विभेद करके भी कृष्ण को राधा द्वारा माया से अवलम्बित बताया है।

प्रकृति पुरुष स्के करि जानौ, बातनि भेद करायो ।

जल थल जहा रहौ तुम विनु नहि, वेद उपनिषद गणायौ ।।

दै तनु जीव एक हम तुम दोऊ सुख कारन उपजायों ।

ब्रह्म रूप द्वितीया नहि कोई, तब तन प्रिया जनायौ ।

सूरदास जीनेनमाया को संसार की सत्ता बताया है जो वास्तव में मिथ्या है जो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यं करें, परिष्ठापित करती है वे कहते हैं। " हे प्रभु यह संसार माया और शरीर मिथ्या हैं फिर हम आपको कैसे भूल गये १ कृष्ण ब्रह्मा से कहते हैं मेरी माया बड़ी अगम है इसका पार पाना किसी के लिये सम्भव नहीं है ॥

स्वभावतः सूर भक्त कवि ही है उनके दार्शनिक दृष्टि कोणों में दर्शन की सामान्य बातें ही हैं। उनकी रचनाओं में कही भी पुष्टि व मर्यादा शब्द नहीं आया स्वभावतः भक्ति प्रवाह में वे बातें आयी हैं।

तुलसी - माया :-

तुलसीदासजी मात्र युग-द्रष्टा ही नहीं आत्म-द्रष्टा कवि भी थे, विचार और विवेक की आधार भूमि पर उन्होंने ब्रह्म को माया से अलग बताया है । तुलसी का मत है कि माया का आवरण हटते ही ब्रह्म की सत्ता दिखाई देने लगती है यह उसको उप सत्ता मात्र ही है क्योंकि राम से स्वतंत्र नहीं रहतो राम की रचना शक्ति है ।

मम-माया संभव संसार , जीव चराचर विविध प्रकारा ।

राम की ऐश्वर्य शीलता एवं राजसी शक्ति की वैभव विपुलता को माया का स्वरूप बताया जो राम के द्वारा ही है ।

व्याधि रहेउ संसार, महुँ माया कटक पचंड ।

सेनापति कर्मादि , मट दम्भ कपट पाखण्ड ।

सोदासी रघुवीरके, समुझे मिथ्या सोइ ।

छूट न राम कृपा विनु , नाथ कहा पद सोइ ॥

तुलसीदास इस माया का अमित प्रभाव मानते हैं रवि, विरंचि, सुरनर, मुनि, नाग, आदि सभी को नचाने वाले यह माया अत्यधिक प्रबल हैं यही माया प्रभु से शक्ति ग्रहण कर ब्रह्माण्ड का सृजन करती है । गगन, समीर, अनल, जल, धरनी यह सब माया के ही उपजाये हुये हैं

गगन, समीर, अनल, जल, धरनी

इन्हकर नाथ सज्ज जड़ करनी ।

तब प्रेरित माया उपजाये ,

सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥

जहां तक माया के विषय में तुलसी का विचार अद्वैत वाद में था ऐसा डा० बल्देवप्रसाद मिश्र का मत ही इस बात की पुष्टि के लिये ।

1- झूट्टु सत्य जाहि विनु जाने ।

जिमि भुजंग बिनु रजु- पहिचाने।

नेहि जाने जग जाई हो राई ।

जागे जथा सपन मुमजाई ।

2- रजत सोव महुँ मास जिमि, जथा भानुकर वारि

जद्यपि मृषा निहुँ काल सोइ, भ्रम न सकइ कोउ टाकील ॥

3- चितव जो लोचन अगुलि लार, प्रगट जुगल ससि तिन्हेके भार,

x

x

x

x

तुलसी ने माया के पूरे परिवार का भी वर्णन भी किया हैं ॥ अक्षरकांड
लोभ, मोह, लृष्णा, क्रोध, भद, यौवन, ममता, मत्सर, चिन्ता, शोक,
काम, दम्भ, कपट, पाखण्ड ॥ परन्तु वास्तविकता में यह कि यह माया
राम की ही दासी है । और रामकृपा हो जाने पर इससे मुक्ति मिल
जाती है। तुलसी ने इस शमस्त प्रपंचात्मक जगत को माया को उपाधि
दी है।

गो गोचर जह लागि मन जाई, सो सब माया जानेउ भाई
यह माया समस्त जीवों को ही नहीं जवरन चराचर को
को भी अपने बस में कर सकती हैं ।

जीव चराचर करन के राखे

किन्तु यह माया जो सारी जगत को नचा रही है प्रभु के भूविलास
पर अपने समाज के संहति नहीं के सत्सय नचाती है ।

जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखि काहुन पावा
सोइ प्रभु भूविलास खडराजा, नाच रही इव सहित समाजा
ऐसा कौन है जो माया के मोह में नहीं है ।

जेहि न मोह अस को जग जाया ।

तात्त्विक रूप से माया ईश शक्ति है पर

" मनोमाया का रूप है जेहि बस कोन्हे जीव निकाया ।

मै अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकासी ॥
माया के दो रूप विद्या व अविद्या, भक्त को अविद्या नही व्यपपती है
हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥

तुलना :-

सूरदासजी ने जहाँ माया ब्रह्म का दूसरा रूप कहा है परन्तु तुलसी ने ब्रह्म का प्रतिबिम्ब ही माना है।

माया के द्वारा ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करते हुये जहाँ सूर ने ब्रह्म को चक्रकारी बताया है वहीं तुलसी ने ब्रह्म का तेज बताकर उनके द्वारा स्थापित कार्य को बताया जो सांसारिकता के रूप में ऋभरा सूरदास जी माया की विशिष्टता सिद्ध करते हैं उनके कृष्ण अत्यधिक मायावी है जो माया में चले हैं वहीं ब्रह्म हो जाता है परन्तु तुलसीदास जी ब्रह्म का उमरी आवरण माया को बताते हैं जिसे हटते ही राम के दर्शन हो जाते हैं उसी की सत्ता से माया को आभास हो सकता है जिसे नाम स्मरण एवं भक्ति साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है सूर ने ब्रह्म की उपासना माया सहित करने में समर्थ हैं परन्तु तुलसी इन प्रपंचों से दूर रहकर ही इष्ट ॥राम॥ की पूजा करते हैं सूरदासजी मुद्राद्वैत वाद होने से माया के वसीभूत है परन्तु तुलसी विशिष्टाद्वैत के कारण माया को छाया के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ।

सूर-जीव :-

सूरदास जी आत्मा ॥जीव॥ को ब्रह्म की तरह ही सत्य, सनातन और उसका ही एक अंग मानते हैं। पर ब्रह्म को शक्ति अनन्त है और जीव की शक्ति सीमित हैं। जीव में सत् और चित् तत्त्व हैं पर आनन्द तत्त्व का आभाव है। इसी प्रकार प्रकृति भी ब्रह्म का ही अंग हैं। बल्लभाचार्यजी के अनुसार ही सूर ने जीव के तीन प्रकार माने हैं। जिस जीव की मुक्ति नहीं होती वह नित्य सांसारिक दुःखों से भी हीन, कोटि के जीव, अपने स्वार्थपूर्ण और क्लृप्त जीवन यापन के कारण अंधकार पूर्ण स्थानों में निवास करना पड़ता है। वह तमोयोगिन और मुक्ति प्राप्त करनेकी रखने वाली उच्चात्माएं मुक्ति योगिन जाव केहेगये है।

1. नित्यसांसारिन :-

" जौलौ सत्य स्वरूप न सूझत । "

तब लौ मृगमद नाभि बिसारे, फिरत सकल बन झूमत ।

अपुनौ ही मुख मलिन मंदमति, देखत दर्पन माहि ।

ता कालिमा मैटिबैं कारन, पचत पकरत छोटि ।

सूरदासजी ने जीव के अन्य रूपों को भी दर्शाया है ।

2. तमोयोग :-

" क्या सुनि तजौ मसूर की दाल ।

काम न विसरयों, क्रोध न विसरयों, न विसरयों मोह जंजाल
अभ्यागत कोऊ द्वारे आवत, ताकूँ बतावत काल ।

घर में जाइ बड़ाई करत है, कैसे कियों निकाल ।

लकड़ी धोय चौका मे धरत है, चलत देत मानों फाल ।

सूरदास ऐसे कपटी को, कैसे मिलेगे गोपाल ।।

इसके अतिरिक्त जीव की उत्कृष्ट अवस्था जो मुक्ति दायक हैं ।

3- मुक्तियोगिन :-

ज्ञानी सदा एक रस जाने, तनके भेद, भेद नहि माने
आत्मा सदा अजन्म अविनाशी, ताको देह मोह बढ फासी।
तातें ज्ञानी मोह न करें, तन कुटुम्ब सौ हित परिहरै ।

जब लागि भेजे न चरन मुरारी, तब लग होइन भवजल पारी ॥

सूरदासजी के अनुसार जब ब्रह्म की ईच्छा एक से अनेक होने की हुई तब उसने अक्षर ब्रह्म भूत अंश अनेक जीवों को जन्म दिया। जिस प्रकार अग्नि से अनेक चिनगारियों निकलती हैं उसी प्रकार ब्रह्म के "विबु" अंश से नाना विध असंख्य जीवों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म के इसी अंश से जड़ प्रकृति और आनन्द अंश से उसके अन्तर्धामी रूप प्रकट हुये । इस प्रकार श्री बल्लभाचार्य के मतानुसार जीव अंश है और ब्रह्म अक्षी । सूर ने भी इसी को स्वीकारा है ।

सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि,

माया ईश विधि काल ,

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण,

सब हैं अंश गोपाल ॥

इसके अनुसार जड़ जगत से ब्रह्म का चित और आनन्द स्वरूप पृथक होजाता हैं आनन्द स्वरूप के पृथक होने के छः प्रमुख कारण है।- "सैष्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य विलुप्त होजातें हैं। " और इसी लिये जड़ जगत में बन्द और विपर्यय होता है और जीव भ्रम में पड़ कर संसार चक्र में घूमतारहता है। जीव ब्रह्म मय होते हुये भी उपर्युक्त गुणों के अभाव से अपने आप को भी पहिचानने में असमर्थ हो जाता है।

अपुनपै आपुन ही विसरयों,

जैसे स्वान काँच मन्दिर में, ।

भ्रमि-भ्रमि भूखि मरयों ॥

चित और आनन्द स्वरूप का अभाव होने पर भी जीवमें ब्रह्म का सत् स्वरूप रहता है जीव जब तक इस सत् स्वरूप को नहीं जानता तब तक वह भ्रम में पड़ा घूमा करता है।

जब लौ सत् स्वरूप नहि सूझत,

तौ लरै मृग मद नाभि विसारें,

फिरत सकल बन बूझत ॥

सूरदास जी ने स्वरूप ज्ञान के लिये तीन मार्ग- योग सिद्धि दिव्य ज्ञान और भगवदकृपा बतलाये है। उनकी दृष्टि में इनमें से भगवत कृपा मार्ग सबसे सरल है यही पुष्टि मार्ग का आधार है।

मन बच क्रम मग गोविन्द सुधि, करि,

सुचि रुचि सहज समाधि साज शठ,

दीनबन्धु करुणामय उर धरि,

मिथ्यावाद विवाद छौड़ि कै काम क्रोध मद लोभहि परि हरि।

चरण प्रताप आनि डर अन्तर, और सकल सुखं या सुख नर करि

वेदन कह्यो स्मृति हूँ भाख्यो, पावन पतित नाम निज नर हरि

सूरदास के अनुसार जीव अणु मात्र है और उसका तेज, प्रकास अथवा गन्ध का सम्पूर्ण शरीर में पैला हुआ है। जीव ब्रह्म का अंश है इसी लिये उसमें अल्प सामर्थ्य है।

"सहस रूप बहुरूप पुनि, एक रूप पुनि दोय ।"

इसके अनुसार जीव ब्रह्मांशी होने पर भी माया के कारण अपने में

और ब्रह्म में भेद समझता है यदि माया का आवरण दूर हो जाये तो दोनों में भेद नहीं रहता भगवत कृपा से जीव माया से मुक्त हो जाता है ।

तब उसे आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है । वह द्वैत - भावना त्याग-
कर ब्रह्म मय हो जाता है।

" आपुन नयो आपुस ही मै पायों । "

शब्दहि शब्द भयौ उजियारी,

सब गुरु भेद बतायों ।

ज्यों कुरंग नामी कस्तूरी,

दूझत फिरत भुलायों ।

फिरि चित्त्यों जेब चेतन हवै करि,

अपने ही तन छायौ ।

राजकुमार कंठ-मनि-भूषन,

भ्रम भयौ कहुँ गवायौ ।

दियौ बताइ और सखियन तब, तब

तनु को ताप नसायों।

सपने माहि नारि कौ,

भ्रम भयो, बालक कहुँ सहिरायों।

जागि लख्यौ, ज्यौ की त्यो ही है .

ना कहुँ गयो न आयौ।

सूरदास समुझे की यह गति,

मन ही मन मुसकायों।

कहि न जाइ या सुख की महिमा, ज

ज्यौ गूँगे गुर खायौ।।

तुलसी-जीव:-

तुलसीदासजी ने जीव की परिभाषा इस प्रकारकी है कि जो माया, ईश्वर और स्वयं अपने को नहीं जानता है वही जीव है।

माया इस न आयु कहें जानि कही सो सो जीव ।

जीव ईश्वरका अंश है चेतन, अमल और सहज सुख की राशि हैं।

ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी ।

ईश्वर एक है किन्तु जीव अनेक हैं। ईश्वर स्वतंत्र है किन्तु जीव परतन्त्र हैं ।

परवस जीव स्वबस भगवन्ता, जीव अनेक । एक श्रीकन्ता ।

वैसे यह जीव नित्य ही स्वयं राम का तारा से कथन हैं-

छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा ।

प्रकट सो तनु तब आगे सेंवा, जीव नित्य के हि लसो अमसेवा

इस जीव का कल्याण तब तक नहीं है जब तक वह राम की शरण में नहीं जाता ।

तब लगि कुशल न जीव , कहू सपनेहु मन विभ्राम ।

जब लगि भगति न राम कहू, सोक धाम तजि काम ॥

इस जीव को तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह तुलसी का निश्चितमत है। जी

जीव करम बस सुख-दुख भागी,

या

करइ जो करम पाव सल सोई, ।

निगम निति उस कह सब कोई

या

काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता ।

निज ब्रत करम योग सब ताता।

तुलसीदासजी ने तीन प्रकार के जीव माने हैं - विषयी, साधक और

सिद्ध की श्रेणी में संत भक्त जैसे पहुँचे हुये जीव तुलसीदासजी के अनुसार आते हैं पहुँचा हुआ जीव ब्रह्म सादृश्य प्राप्त करके काम, क्रोध, लोभ, पर विजय पा लेता है। वह बिना किसी स्वार्थ के जगत का हो जाता है जीवों के सम्बन्ध में जन्मान्तर या योनि परिवर्तन पर तुलसीदासजी का विश्वास था। -

आकर चारि लच्छ चौरासी, जोनि भ्रमत यह जिव
तुलसीदासजी ने देवताओं को जीव की कोटि में रखा है
जीव उस निर्मल जल के समान हैं जो भूमि के स्पर्श से असुद्ध हो
है। जिस प्रकार अविनासी, नित्य, चेतन, सुखशान्ति रूपी ईश्वर
माया के प्रभाव से क्लुप्त हो जाता है।

माया बस्य जीव अभिमानी, ईस बस्य साया गुन जानी ।
" माया बस परिधान जड जीव की ईस समान हरष, विषाद,
ज्ञान अग्यान ।। "

जीव धर्म अहमिति अभिमाना, तहनि परतभा

भूमि परतभा द्वाबर पानी, जनुजीखहि माया लपटानी ।।

तुलसीदास ने जीव की तीन अवस्थाएँ बताई हैं। जाग्रत, स्वप्न,
सुषुप्ति । निद्रा में जीव शिव तुल्य है स्वप्न में वह श्रृष्टि कर्ता है
और जाग्रत अवस्था में जड, दुखी और सांसारिक हो जाता है
गोस्वामीजी ने जीव के परम्परागत चार प्रकार माने हैं- उदिभज
स्वेदज, अणुज और जरायुज - और चौरासी लाख योनियाँ भी
जिसमें जीव भ्रमर करता हुआ मानव शरीर को प्राप्त करता
है नर-तन की महिमा गाते हैं।

नर-तन सम नहिं कबनिउ देही।

जीवचराचर जाचत नेही।

नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ,

श्यान विराग भगति सुभदेनी ।

सो तनु धरि हरि भजेहि न जे नर,

होहि विषय रत भेद भेदतर ।

कांच किरिच बदले तेलेहीं,

करते डारि परस मनि देही ।।

तुलसी के जोव ब्रह्म के द्वारा निर्मित उसी के अंश हैं।

तुलसीदासजी ईश्वर और जी के मध्य नियम्यनियामक तथा अंशासि-
भाव का सम्बन्ध स्वीकार करते हैं वे जीव को ईश्वर स्वरूप अथवा
ब्रह्म स्वरूप नहीं मानते हैं अंशासिभाव के आधार पर वे तत्त्वमसि
का अर्थ कि " तत् " का अर्थ है सर्वज्ञ , सर्वशक्ति मान और त्वम
का अर्थ अचेतन शरीर से विशिष्ट जीव में स्थित ईश्वर हैं।

जो इनका सिद्धान्त विशेष अद्वैत अथवा विशिष्टाद्वैत के
रूप में जाना जाता है इसमें ईश्वर और जीव में स्वामी सेवक का
सम्बन्ध है।

जीवात्मा :-

तुलसीदासजी के जीवात्मा सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश
डालने के पूर्व हमें उनके " नाना पुराण निगमागम सम्मत " एवं "क्व-
चिदन्यतोऽपि" दोनों दृष्टि कोणों को समझना चाहिये। उनके समग्र
साहित्य का मंथन करने से प्रतीत होता है कि उन्होंने जीव को
दो दृष्टि कोणों से परखा है । एक है आधिभौतिक और दूसरा
मनोवैज्ञानिक दर्शन परम्परा में आधि भौतिक दृष्टिकोण तो प्रायः
सभी दर्शनाचार्यों ने अपनाया था। किन्तु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण
प्रस्तुत करना तुलसीदासजी की मौलिकता है।

जीवात्मा का स्वरूप :-

तुलसीदास जी जीवात्मा एवं परमात्मा में
तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं मानते दोनों सदा एक रूप, एक रस
और अखण्ड है किन्तु लीला के कारण सेवक , सेवा , भाव से

स्वं सहज सुखराशि हैं । ईश्वर का अंश होते हुये भी माया वश
उसकी जीव सज्ञा कहलाती है।

कलने का तात्पर है कि मायोपधिक ईश्वरही जीव कहलाता
है वह वस्तुतः अविनाशी हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पुराने
वस्त्रों को त्याग कर नये वस्त्र पहनता है उसी प्रकार अविनाशी जीव
आत्मा अपने पुराने जीर्ण-सीर्ण शरीर परिधान को त्यागकर नवीन
शरीर धारण कर लेती है।

” निज सहज अनुभव रूप तव,

खल भूलि जौ आयों तहाँ ।

निर्मल, निरंजन, निर्विकार,

उदार सुखते परिहर्यों ।

निः काज राज विहाय,

तुम सब सपन काराग्रह परयों ।।”

स्वरूप ज्ञान होते ही जीव को परमावस्था प्राप्त हो जाते है।

निर्मल , निरामय, सकरस,

तेहि, दर्श-शोकन व्यापई ।

त्रैलोक- पावन सो सदा,

जाके दशा ऐसी भयी ।”

जीवात्मा पंच भौतिक मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों से विलक्षण
सुद्ध स्वं नित्य है।

छितजल पावक गगन समीरा,

पंच रचित अति अधम तरीरा।

प्रगट सो तनु तव आगे सोवा,

जीव नित्य केहि लागि तुम

चेतन, अमल, सहज, सुखराशि एवं अविनाशी ईश्वरांश जीव
 की मायाविभूति होकर आत्म स्वरूप को भूल जाता है और
 सांसारिक कहलाता है जड़ ॥माया॥ एवं चेतन का गठ बंधन
 यद्यपि मिथ्या हैं फिर भी कीट एवं मरकट की भांति भ्रमन्ति ।
 जीवसुखी नहीं हो पाता है।

“ जिय जषते हरिते विलगानो,

तबते देहगेह निज जन्यो ।

मायावश स्वरूप विसरायों ,

तेहि भ्रमते दारुण दुख पायों।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि कोण से जीव के छः धर्मों का निरूप-
 ण करते हुये गोस्वामीतुलसीदासजी कहते हैं।

“ हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना,

जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ।”

अर्थात् जीव सुखी-दुखी , ज्ञानी , अज्ञानो, अभिमासी एवं जड़
 कहा जाता है अहमिति के कारण जीव अपने को ईश्वर से स्वतंत्र
 और भिन्न समझने लगता है इसी को तुलसीदासजी ने जड़ चेतन
 ग्रंथि कहा है । यह ग्रंथि वाह्य पयत्नों से नहीं छूट सकती है।
 वेदान्त दर्शन के इसी को हृदय ग्रंथि कहते हैं। जीव को कर्म करने
 को स्वतन्त्रता है और वह अपनी करनी के अनुसार ही फल पाता
 है। संसार कर्म प्रधान है जो जैसा बोता है वैसा काटता है ।

तुलना :-

सूरदासजी, ब्रह्म वादी हैं उनके अनुसार जीव नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है इस मत में जीव को अणु माना जाता है और उसका तेज दीपालोक अथवा गन्धा की भांति सारे शरीर में व्याप्त है जीव का चैतन्य गुण है जो सर्वव्यापी है सूर के अनुसार ब्रह्म का प्रधान धर्म आनन्द है जाव में यह धर्म अप्रत्यक्ष है उसके प्रत्यक्ष होते ही जीव ब्रह्म मय हो जाता है। सूर के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण सत्य है अथवा विशेषता में ही उनमें पृथक्ता दिखाई देती है। किन्तु शेषवर्गादि गुणों से युक्त होने पर जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं।

गोस्वामी के अनुसार जीव और ब्रह्म में उसी प्रकार अभेद है जिस प्रकार जल एवं तरंग में "अयम् आत्मा ब्रह्म" के रूप में द्वाति है। उन्होंने जीव को मनोवैज्ञानिक एवं आधि भौतिक दोनों दृष्टि कोणों से देखा जीव-माया परिछिन्न, स्वार्थी, अभिमानी, जड़ एवं परवस है इसी लिये वह हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान का विषय है आधि भौतिक दृष्टि कोण से तुलसी जीव को नित्य, अविनाशी चेतन, सूक्ष्म एवं सुखरासि मानते हैं। जीव का किोट मरकट की भांति सांसारिक नृत्य करना तथा अनेकता का अनुभव माया अथवा अज्ञान के कारण भी है। ब्रह्म एवं जीव में जल बीच की भांति अभेद है उनकी सोडहम् की अखण्डावस्था की भावना भ्रम एवं माया का खण्डन करदेती है और जीवात्मा सच्चिदानन्द मय हो जाती है। गोस्वामीजी के जीव के सम्बन्ध में इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने जीव को मनोवैज्ञानिक एवं आधि भौतिक दोनों दृष्टि कोणों से देखा है।

निम्न पंक्तियों में गोस्वामीजी ने अपना दार्शनिक दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है ।

धरनि धाम धुन पुर परिवारु,

सरग नरक जहँ लगि व्यवहारु ।

देखिए सुनिय गुनिय मन मांही,

मोह मूल परमारत नाही ॥

इस स्पष्टीकरण से तुलसी के विचारधारा में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता कि उन्होंने अद्वैत के व्यवहारिक एवं परमार्थिक दोनों पक्षों का समर्थन करके परमार्थतः अद्वैत की ही स्थापना की है। डा० बलदेवप्रसाद मिश्र का भी यही विचार है कि व्यक्ति-त्वाभिमान विध्वंस के लिये यो भी विशिष्टा द्वैत की अपेक्षा अद्वैतवाद ही अधिक उपयुक्त है क्योंकि विशिष्टा द्वैत मत में तो जीव का व्यक्तित्व नष्ट नहीं होसकता जो विशिष्टा द्वैत की अपेक्षा अद्वैतवाद ही अधिक समर्थ हो जाता है।

गोस्वामी जी ने साम्प्रदायिकता तो थी ही नहीं इसी लिये उनके समान गम्भीर तत्त्व दर्शी ने अद्वैत सिद्धान्त को इस प्रकार अपना-लिया । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा तुलसी परमार्थ दृष्टि से सुद्ध ज्ञान की दृष्टि से तो अद्वैत मत गोस्वामी जी को तो मान्य है परन्तु व्यवहारिक सिद्धान्त के अनुसार भेद करके चलना ही अच्छा समझते हैं।

सूर- मोक्ष :-

जिस प्रकार दर्शन शास्त्र के सभी विद्वानों ने सांसारिक दुखों से मुक्त होकर आनन्द प्राप्ति की अवस्था को मोक्ष कहा है सूरदासजी ने भी दुखों के आभाव में प्राप्त नित्यानन्द अवस्था को मोक्षावस्था कहा है एवं माना है पुष्टि मार्ग के अनुसार भगवान को इच्छा के अनुसार भक्त जीव आनन्दावस्था प्राप्त करता है । मर्यादा मार्गी जीव वेदोक्त साधनों द्वारा चार प्रकार की मुक्ति - सालोक्य, सामिप्य, सारूप तथा सायुज्य, में से किसी एक को प्राप्त करता है यह जीव निश्चित अवधि के बाद पुनः संसार में आ सकता है परपुष्टि मार्ग के अनुसार भक्त मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात् फिर संसार में जन्म नहीं लेता वह सदा के लिये जन्म, मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है पुष्टि मार्गीयों का यह विश्वास है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाला जीव उसकी कृपा से नित्यानन्द लीला का प्रसाद-स्वादन करने में समर्थ होता है इसी प्रकार वे मानते हैं कि पुष्टि मार्गीय जीव की मुक्ति के लिये प्रारब्ध फल का भी कोई महत्त्व नहीं है भक्त के लिये सभी दुष्कर्म और उनका फल भगवत् कृपा से विनिष्ट हो जाता है।

जो सुख होत गुपालहि गाये,

सोनहि होत जप तप के कीन्हे कोटिक तीरथन्हाये।

।दये लेत नहि चारि पदारथ, चरण कमल चित लाये ।

तीन लोक तृण सम करि लेखत , नंद नंदन उर आये ।

बंशीवट वृन्दावन यमुना तजि, को बैकुण्ठ को जावें ।

सूरदास हरि को सुस्मिरन करि, बहुरि न भव जल आवै।

सूर ने सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, और सायुज्य के अतिरिक्त एक प्रकार का मुक्ति मार्ग और माना है वह है सायुज्य अनुरूप। मुक्ति इसकी अवस्था को स्वरूपानन्द अवस्था कहा है। इसे सभी मुक्तियों में श्रेष्ठ माना है इस मुक्ति में भक्त भगवानकी संयोग और वियोग दोनों से सम्बन्धित लीला में नित्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है गोपियों ने ब्रज में रहकर भक्ति की इसी अवस्था का आनन्द प्राप्त किया था ।

योगी होइ तो योग बखाने, नवधा भक्ति दासरति माने।

भजनानन्द अली हम प्यारो, ब्रह्मानन्द सुख कौन विचारों।

सूरदासजी के अनुसार मुक्ति § मोक्ष § के लिये भक्ति आवश्यक है पर यद्यपि भक्ति विना भगवान के अनुग्रह के प्राप्त नहीं होती है। इस भगवद्-अनुग्रह को ही पुष्टि कहा है और इसी लिये उनके द्वारा प्रतिस्थापित भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है। सूर की मुक्ति इसी सिद्धान्त पर आधारित है उनमें इसी मार्ग के तत्त्व और भावनाये समन्वित है। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा साधना मार्ग अथवा पुष्टि मार्ग सरल एवं सुगम है असी लिये इसे उन्होंने सब के लिये, § सर्वसाधारण § योग्य और अधिक श्रेष्ठ कहा है उनके मतानुसार पुष्टि मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्ति करने वाली जीवात्मा सदैव के लिये गोलोक में जाकर भगवान कृष्ण के साथ निवास करती है। उन्होंने पुष्टि के भी चार प्रकार बतलाये हैं । प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि, पुष्टि और सुख पुष्टि ।

सूरदास के कृष्ण भक्तों की भक्ति इस सुद्ध पुष्टि के मार्ग पर आधारित है जिसमें उन्होंने भक्ति के दर्शन वात्सल्या सक्ति सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, आत्म निवेदनासक्ति तन्मयाशक्ति और विरहासक्ति के रूप में देखते हैं विरहासक्ति के मार्ग अन्तिम अवस्था है जिसके पश्चात् भक्ति शरीर त्यागकर गोलोक में चला जाता है जहाँ भगवान कृष्ण के चरणों में सान्निध्य प्राप्त करना ही समाधिष्ट मुक्ति प्राप्त करता है।

सूरदासजी ने इस मोक्ष को इस प्रकार व्यक्त किया है

" चकई रो चलु चरन सरोवर,

जह न प्रेम वियोग ।"

यह पक्ति मुक्ति की ओर अंगित करती है भगवान कृष्ण के साथ उन्हीं के समान कार्य करना सारूप्य मुक्ति कहलाती है जब भक्त इश्वर के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है तब सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है सूर ने बल्लभाचार्य जी की तरह इसी मुक्ति पर विशेष बल दिया है पुष्टि मार्ग के अनुसार यह मुक्ति दो प्रकार की होती है एक तो संसार के कष्टों से मुक्ति और दूसरे सदैव सुख की प्राप्ति सूर द्वारा निरूपित संयोग और अवप्रलम्भ के पद सायुज्य मुक्ति के इन दो प्रकारों केही उदाहरण है उन्होंने प्रथम प्रकार की मुक्ति से सम्बन्धित पद रासालीला में और दूसरी प्रकार मुक्ति, विषयक पद भ्रमरगीत में दिये हैं इन दोनों प्रशंगों के अतिरिक्त भी सूर के कुछ पद सायुज्य मुक्ति से सम्बन्धित मिलते हैं।

" नमो नमो हे कृपा निधान,

चितवतु कृपा कटाक्ष तुम्हारै, मिटि गयो तम-अज्ञान ।

मोह निसा को लेस रह्यो सहि, भयो विवेक-विहान, ।

आतक रूप सकल घट दरियों, उदय कियो रवि ज्ञान ।

मै मेरो अब रहो न मेरै, छुट्यौ देह अभिमान ।
 भावै परौ आजूहो यह तन, भावै रह्यौ अमान ।
 मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्रीभगवान् ।
 श्रवन करौ निसि बामर हितसौ, सूर तुम्हारी आन ।।

तुलसी- मोक्ष:-

महाकवि तुलसीदासजी ने भक्ति को साध्य और साधना दोनों ही रूपों में माना है साधन रूप में-

विनुहरि भजन न जाहि केशा,

अथवा- विनुहरि भजन न भव भयनाशा

अथवा- सुखकी लहहि हरि भगति विनु

तथा साधक के रूप में इस प्रकार बताया है:-

अर्थ न धर्म न काम रुचि गतिन चहुँ निखान ।

जन्म जन्म सिय राम पद, यह बरदान न आन ।

अर्थात् यह मनुष्य देह साधकों की धाम और मोक्ष का साक्षात् द्वार है केवल निर्मल मन की आवश्यकता है।

निर्मलमन जन तो मोहि पावा , मोहि कपट छल छिद्र न भावा
त्रिताप-पपेदित मनुष्य भक्ति चाहता है तुलसीदासजी ने भुक्ति का दो प्रकार को भुक्ति का उल्लेख किया है विदेह भुक्ति और जीवात् भुक्ति परम्परागत चार प्रकार की भुक्ति की चर्चा भी तुलसीदास जी की कविता में उपलब्ध है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साभुज्य । निजधाम ममधाम निरूपद आदि शब्दों में सालोक्य अभीष्ट है । मारोच को निज पद वाली और कुम्भकर्ण को निज धा , जटायु को हरिधाम, अथवामम धाम मिला था जटायु गृधरू को छोड़कर भगवद् रूप को प्राप्त हुआ और युद्ध क्षेत्र में मरे राक्षस भी भगवद् रूप को प्राप्त हुये । सबरी और रावण को सायुज्य प्राप्त हुये भुक्ति के अर्थ में " कैवल्य" शब्द का भी प्रयोग हुआ है।

" अति दुर्लभ कैवल्य परमपद, "

भुक्ति के पश्चात् पत्यावर्तन नहीं होता-

"तजि जोग पावक देह हरि पद लोन, भइ जहँ नहि फिरे ।

मुक्ति के मार्ग :-

गोस्वामीजी ने मुक्ति के तीन मार्ग माने हैं:- कर्म, ज्ञान, और भक्ति । संसार में कर्म प्रधान होता है जैसा मनुष्य कसता है वैसाही भरता है।

कर्म प्रधान विस्व रचि राखा, जो जस करइ सो तस फल चाखा।
ज्ञान, वैराग्य, जप, तप, यज्ञ, आदि अनेक और समर्थ साधन हैं किन्तु तुलसीदास समझते हैं कि योग ब्रह्म संयम, जप पूजाआदि निरर्थक है

करतहु सुकृत न पाय सिराही, रक्त बीज जिमि बाढ़त जाही।
धार्मिक कृत्यों की उपयोगिता इस बात में है कि वे जीव के मन में विषयों के प्रति वैराग्य उत्तपन्न करते हैं।

धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना , ज्ञान मोक्ष प्रद पेदखाना ।
ज्ञान परमार्थ की पहचान कराता है और बताता है कि तुम कौन है ज्ञान और विज्ञान को मानते हुये उसमें भेद किया गया है यदि ज्ञान सानुमान प्रत्यक्ष है तो ज्ञान विज्ञान अनुमान रहित प्रत्यक्ष हैं। ज्ञान में मान नहीं होता है किन्तु उसके द्वारा ऐसाप्रतीत होता है कि यह सब कुछ ब्रह्म है ।

ज्ञान मान जह रको नाहीं, देख ब्रह्म समान सब माही ।
ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान श्रेष्ठकर है ज्ञान का सम्बन्धविराग और विज्ञान का सम्बन्ध समता से है ज्ञानों की अपेक्षा विज्ञानों राम को अधिक प्रिय है ।

ज्ञान की होइ विराग विनु ,

विनु विज्ञान की समता आवइ ।

ज्ञाननिहोते अति प्रिय विज्ञानी ॥

ज्ञान और भक्ति में कोई अन्तर नहीं क्योंकि दोनों के ही द्वारा सांसारिक खेद का नाश हो जाता है।

भगतिहिं ज्ञानहिं नहि कहु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा।

यह बात अवश्य है कि ज्ञान मार्ग कठिन है और भक्ति मार्ग अपेक्षा-
कृत सरल है । ज्ञानकी तुलना दीपक से की गई है जो वायु से धुल
सकता है और भक्ति की तुलना मणि से की गयी है जिस पर
वायु का प्रभाव नहीं पड़ता ज्ञान के लिये भक्ति आवश्यक है ।

भगति हीन विरंचिकिन होई,

सब जीवहुँ सम मोहि प्रिय तोई ।

भगतिवंत भक्ति नीचहु प्रानी ,

मोहि प्रान प्रिय अति मम बानी ।

विना ज्ञान के विश्वासदृढ़ नहीं होता है विना प्रीति का विश्वास
के प्रीति नहीं होती और विना प्रीति के भक्ति ।

जाने विनु न होइ परतीक्षी,

विनु परतीक्षति होइ नहि प्रीती

प्रोति बिना नहि भगति दृढ़ाई ,

जिमि खगपति जल के चिकनाई,

एवं

अस विचारि पंडित मोहि भजही,

पायेहु ज्ञान भगति नहि तजही ।

भक्ति के द्वारा मुक्ति का परस्पर सम्बन्ध बताया गया है।

तुलसीदासजी कहते हैं कि सगुण उपासक मुक्ति चाहता ही नहीं
है और दूसरा यह है कि भक्ति पर मुक्ति आश्रित है और
यह भक्ति का भी परिणाम है ।

सगुणोपासक मोक्ष न लेही,

तिन्ह कहु भेद भगति प्रभु देही ।

उँचे से उँचा मोक्ष भगवद् शक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है।

अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत दुरान निगम आगम वद ।

राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई, अन इच्छित आवइ बरि आई ।

रामभक्ति की महिमा को तुलसी ने प्रकट किया है.-

मोरे मन प्रभु अस विस्वासा, राम ते अधिक राम कर दाता ।
तुलसीदासजी ने बताया कि भगवत्कृपा के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है।

अस संयोग ईस जब करई, लबहु कदाचित सो निरुआई ।
भगवान की ही माया से जीव पहले बन्धन में आते हैं और फिर उन्हीं की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। हनुमानजी भगवान राम से कहते हैं.-

नाथ जीव तब माया मोहा, सो निरुतई तुम्हारे हो क्षो ।
तुलसी भगवान एवं भगवद् कृपा के विना शक्तो के विमल विवेक का उदय सम्भव नहीं होता।

हरि गुरु कृपा संतसंगति विनु, विमल विवेक न होई ।

बिनु विवेक संसार घोर निधि. पार न पावै कोई ।

द्विज देव गुरु हरि संत विनु संसार पास न पाइए ।

तुलना :-

सूरदासजी ने मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ माना है। सूरदासजी विद्या से अविद्या नाश को ही जीवनमुक्ति कहते हैं। अविद्या पाप में बंधा जीव सांसारिक क्लेश पाता है और जन्म मरण का भागी होता है। इस सम्प्रदाय में अविद्या कल्पित संसार से झूटकर पुरुषोत्तम का सान्निध्य प्राप्त करना ही जीवन मुक्ति है।

भगवद कृपा द्वारा स्वरूपानन्द की प्राप्ति ही मोक्ष है। भक्ति के द्वारा लीला में प्राविष्ट होकर स्वरूपा नन्द प्राप्ति पर सूरदासजी का विश्वास है। सूर के द्वारा सांसारिक शरीर स्थिति ने भी भक्त इस सेवा कार्य में निरन्तर रहता है तथा शरीर धारण के पश्चात् प्रभु पदार्थ विग्रह से वह भजन का आनन्द लिया करता है। यह विग्रह अप्राकृत सच्चिदानन्द रूप है। सूर ने बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार गोकुल को बैकुण्ठ से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है।

मुक्ति के सम्बन्ध में बल्लभाचार्य जी श्रीमद् भागवत के अनुसार ही सद्योमुक्ति और क्रम मुक्ति स्वीकार थी। वैधो भक्ति से क्रम मुक्ति एवं पुष्टि भक्ति से ही सद्योमुक्ति मिलती है। सद्योमुक्ति के अधिकारी भगवान के पुष्टि-पूष्ट भक्त होते हैं। जिस प्रकार अविद्या को पंच पर्व कहा गया है उसी प्रकार विद्या भी पंच पर्व है वैराग्य, साख्य योग तप और भक्ति संयुक्त विद्या पंच पर्व कहलाती है। इससे युक्त साधक ही पुष्टि भक्ति का अधिकारी होता है।

तुलसीदास जी के अनुसार सांसारिक दुःख का आत्यन्तिक निरोध ही मोक्ष है। वे जड़ चेतन की मृषा ग्रन्थि के छूटने, देह-जनित विकारों को त्यागने, जीव का आत्म स्वरूप में अनुराग होने जागृत स्वप्न, सुसुप्ति अवस्थाओं को पार कर तुरीयावस्था में पहुँचने और भव मूल अभेदाभाव के विनाश से आत्मानुभव का सुख ही मोक्ष हैं।

तुलसीदासजी का कथन है कि जब जीव संसार का लय करके अविद्या को हटाकर ब्रह्मी अवस्था में तल्लिन हो जाता है तब भेदात्मक ज्ञान के आन्तरिक विनाश होजाने पर उसे ब्रह्मा नन्द की जो अनुभूति होती है वही मोक्ष है।

अतः तुलसी ने आत्म साधत्कार द्वारा दुःख की आन्तरिक निवृत्ति को मोक्ष माना है उनके अनुसार भक्ति साधनों द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है।

धर्म के विरति जोग ते ज्ञाना,

ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ।

जाते बेगि द्रवऊ मै भाई,

सो मम भगति भगत सुखदाई

x

x

ज्ञान भक्ति साधन अनेक , सब कृत्य झूठ कछु नाहो ।

तुलसी हरिकृपा मिटै मुम यह भरोष मनमाही

जबलाग नहि निज हृदि प्रकास, अरु विषय आस मनमाही ।

तुलसीदास तब लगि जग जोनि, भगत सपनेहु सुख नाहो ।

सूर-जगत संसार :-

सूर बल्लभ के अविकृति परिणाम वाट का प्रतिपादन करते हैं । कारण स्वरूपः अविकृत रहते हुये कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं। ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होकर भी उसी प्रकार अविकृत बना रहता है। जिस प्रकार सुवर्ण आभूषण बनकर भी अपने स्वरूप को नहीं खोता है जैसे सर्प अपने को संकुचित और विकसित करता है उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी क्रीड़ा के लिये जगत के रूप में बदलता है और फिर समेट लेता है। अतः सृष्टि और प्रलय होता रहता है। इस जगत की सृष्टि और प्रलय का आविर्भाव और तिरोभाव के रूप में होता है किसी चीज का न अत्यन्त नाश होता है न ही विनाश ।

जगत के अनीत्य पदार्थ ब्रह्म है तो वस्तुतः चेतन, अचेतन जगत की द्विविधि सृष्टि ब्रह्म से है। माया जीव को अपने वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं देने देती जो जगत की उत्त्पत्ति में हेतु है। उसी का रूप अविद्या है। संसार और जगत में अन्तर है । सांसारिक ज्ञान अविद्या कल्पित है और अविद्या का नाश होने पर संसार का नाश हो जाता है किन्तु जगत तो सत्य ब्रह्म का सत्य स्वरूप है अतः नष्ट नहीं होता है । " मैं इससे भिन्न हूँ" या यह मुझसे भिन्न है ऐसा द्वैत ज्ञान अविद्या जन्य है जो ज्ञान से नष्ट हो जाता है ।

सूरदास जी से ब्रह्म और जगत दोनों सत्य माना है, जगत भी ब्रह्म का स्वरूप ही है।

तुलसी-जगत ॥ संसार ॥ :-

जीवात्मा द्वारा संचित कर्म-फल-भाग एवं अज्ञान जनित कर्म प्रवृत्ति की पूर्ति के लिये संसारही एक मात्र साधन या माध्यम है। चिदात्मा का जगत्-द्वारा कल्याण साधन ही होता है। यदि जगत के वास्तविक स्वरूप को जान लिया जाय तो जीव के लिये बन्धन नहीं रह जाता है। चित्तात्मा के लिये संसार उसके अज्ञान के कारण बन्धन सिद्ध होता है।

रामानुज दर्शन में जगत् शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में हुआ है ब्रह्माण्ड के चौदह लोक पुराणों में प्रसिद्ध है। अर्थात् एक नित्य द्रव्य है। जगत इसी द्रव्य से निर्मित है। सृष्टिके मूल में परब्रह्म का संकल्प है। ईश्वर के संकल्प से ही सृष्टि होती है इसी लिये जगत के उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों की सत्तानित्य एवं सत्य है रामानुज जगत को ब्रह्मात्मक मानते हैं। जगत ब्रह्म की ही स्थूला अवस्था है जगत ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्म ही उसका कारण है और उसका गन्तव्य भी ब्रह्म है। ऐसी स्थिति में जगत को माया अविद्या या अभ्यास से उत्पन्न भ्रम कहना उचित प्रतीत होता है। जगत की सत्ता परमार्थिक है क्योंकि यह सविशेष ब्रह्म की विभूति है।

तुलना :-

सूर और तुलसी जगत और संसार को एक ही रूप में माना है जहाँ उन्होंने जगत को नित्य कहा परन्तु संसार को अविद्या एवं माया कहा है।

सूर ने जगत को सत्य मानकर ब्रह्म स्वरूप माना है। तुलसी ने जगत को ब्रह्म की माया बताया है। जिसके द्वारा उसका अस्तित्व का बोध होता है।

पंचम अध्याय

उपसंहार :-

अब तक जिन विभिन्न दृष्टि कोणों से हिन्दी साहित्य के प्रमुख कवियों में सूर, तुलसी के दार्शनिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है उसे यह स्पष्ट हो गया है कि विभिन्न भक्ति धाराओं व उनकी शाखाओं के १ सगुण, निर्गुण, रामभक्ति, कृष्ण-भक्ति, ज्ञानाण्यो, प्रेमाश्रयी १ दर्शन साहित्य में विरोधी तत्वों के साथ-साथ अनेक विन्दुओं पर भाव साम्य दृष्टि गोचर होता है। पहली बात यह है कि दोनों भक्ति धाराओं में ईश्वर की अतर्क्य सत्ता पर अनन्य रूप से विश्वास है। इन दोनों भक्ति धाराओं की दार्शनिक विचारधाराओं में "प्रमाणाभावात्मतत्तिद्वः" अथवा "अस्ति च ब्रह्मै" और "नास्ति ब्रह्मै" का प्रश्न नहीं उठाया गया है वरन् सीधे ब्रह्म के निराकार अथवा साकार स्वरूप के प्रश्न पर भी विचार कर उसके महत्व को दर्शाया गया है। यह तथ्य है कि हिन्दी काव्य की दार्शनिक विचार धाराओं की पृष्ठ भूमि अत्यन्त सन्नक्त शास्त्रीय एवं दर्शन के सिद्धान्तों की परम्पराओं से परिपूर्ण थी।

उपनिषदों में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप से सम्बन्धित अनेक मंत्र भी उपलब्ध होते हैं। ब्रह्म को "न एषः सुविज्ञेयः" कह कर सूक्ष्मातिसूक्ष्म कहा गया है। गीता में भी ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन था। परन्तु गीता का ह्रुकाव सगुणत्व की ओर अधिक दिखाई देता है गीता में इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो कि उसके निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपों की पुष्टि करते हैं इन्हीं पर दोनों कवियों की भी संभक्ति है। "कवि पुराणम् अनुशासितारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम्" कह कर अव्यक्त ब्रह्म से भी परे ब्रह्म को कहा गया है किन्तु सगुण स्वरूप को स्पष्ट करते हुये "प्रकृति स्वामधिपठाय संभवाभ्यात्ममायया" कहकर पत्रं पुष्पं पल्लं तोयं आदि बचनों के द्वारा निश्चित रूप से साकार उपासना की पुष्टि की गयी है।

इस प्रकार ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी के निर्गुण भक्ति साहित्य में उपनिषदों को विचारा धारार्थें गृहण की गयी हैं। और सगुण भक्ति में गीता और पुराण की विचारधारा की प्रश्रय मिला। तथ्य यह है कि सगुण साहित्य पर पुराणों का प्रभाव कहना असंगत नहीं, क्योंकि इस साहित्य के रचयिता भागवत पुराण से अवश्य प्रभावित थे। किन्तु निर्गुण भक्त कवि के काव्यों में कवल अपनी अनुभूति के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप से सम्बन्धित जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं वह उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म के वर्णनों के निकट स्वमेव आ गये हैं।

हिन्दी साहित्य में भक्ति के रूप में मध्य युग में धार्मिक विचारधारा के आगमन के कई कारण थे। देश में प्रत्येक क्षेत्र की संक्रान्ति, वैष्णव धर्म के उत्तर भारत में पुनर्स्थापन व प्रचार तथा अनेक शक्ति शाली धार्मिक सम्प्रदायों में हिन्दी साहित्य को भक्ति से आपूर्ण करने में अत्यन्त सहायता दी है। सामाजिक धरातल पर गृहस्थ जीवन का निर्वहण करते हुये ईश्वर भक्ती में लीन रहना वैष्णव सम्प्रदायों की विशेषता थी। संकराचार्य के मायावाद का विरोध करने वाले वैष्णव आचार्यों ने भक्ति का पोषण करने वाले साहित्य को अत्याधिक प्रोत्साहित किया। यह भक्ति की धारा साहित्य में चारभिन्न स्वरूप ज्ञान भक्ति सूक्तियों की प्रेम भक्ति, राम भक्ति, कृष्णभक्ति की शाखाओं में निरन्तर तीन सौ वर्षों तक तीव्र वेग के साथ प्रवाह मान रही

भक्ति साहित्य की उपरोक्त प्रत्येक शाखा में अतुल साहित्य का सृजन हुआ। आध्यात्मिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टि कोणों से वह साहित्य अत्यन्त समृद्ध था।

गणना की दृष्टि से ज्ञान भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा को, सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि के रूप में सूरदास जैसे महान भक्त एवं दार्शनिक कवि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामभक्ति शाखा में सच्चे रूप से भक्ति भाव के साथ रचना करने वाले यद्यपि केवल तुलसी दासही थे। जो समाज सुधारक एवं युग द्रष्टा के रूप में उभरे तथा उनके विचार अपनी विस्मिष्ट दार्शनिकता को उभारते हैं। उन्होंने अकेले ही अनेक ग्रन्थों की रचना करके अन्य शाखाओं के समक्ष इस शाखा के साहित्य की स्थापना की। फिर भी रचना परिमाण दृष्टि से कृष्ण भक्ति साहित्य सबसे अधिक हैं। परन्तु दार्शनिक विचार धाराओं में दोनों का भाव साम्य प्रतीक होता है इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि गुण, दर्शन की दृष्टि से दोनों कवियों का साहित्य अपनी-अपनी विशेषताओं से मुक्त अद्वितीय है।

दोनों कवियों के विचारों में मुख्य रूप से दार्शनिक मान्यताओं में विभेद था किन्तु कवियों ने शास्त्रीय ग्रन्थों के प्रति अनादर का भाव भी नहीं प्रकट किया वरन् इसके विपरीत वेद, उपनिषद्, कुरान आदि के प्रति श्रद्धा प्रकट की। सगुण भक्ति साहित्य में पुराण व रामायण आदि ग्रन्थों का प्रत्यक्ष रूप में आधार ग्रहण किया गया किन्तु इससे यह नहीं कि पुराणों एवं रामायणों में वर्णित कृष्ण और राम कथा का सगुण भक्ति की शाखाओं ने पौराणिक रूप में यथा तथ्य प्रतिपादन किया वरन् वास्तविकता यह है कि राम और कृष्ण के अवतार की कथाओं की केवल स्थूल रूप रेखा इन ग्रन्थों से ग्रहण की गयी जो सूर व तुलसी के ग्रन्थों में दर्शनीय हैं तथा शेष सम्पूर्ण चित्र सूर और तुलसी की कल्पित प्रतिभा के द्वारा शतशः रंगों से आपूरित है।

संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूर व तुलसी की दार्शनिकताओं में स्वानुभूति अथवा आत्मोपबिधि, ज्ञान भक्ति का ही रूप है।

ज्ञान भक्ति शाखा में ब्रह्म को समस्त गुणों से परे एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म कहते हुये ऐसा कहा गया है कि मात्र अनुभव से ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। जो कि योगी स्वरूप का प्रमुख सिद्धान्त होता है। सगुण भक्ति के रूप में दोनों कवियों ने अवतार की भक्तवत्सला पर विश्वास किया है यद्यपि ब्रह्म को निर्गुण भी बताया है। राम भक्ति शाखा में राम ही को ब्रह्म का स्वरूप मानते हुये उदात्तमर्यादा परुषोत्तम चरित्र का आख्यान किया गया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को साक्षात् ब्रह्म मानकर उनके अलौकिक सौंदर्य से युक्त स्वरूप एवं लीलाओं को महत्त्व दिया गया है॥

रामभक्ति शाखा में निर्गुण को मान्यता देते हुये सगुण को निर्गुण की अपेक्षा समझने में पूर्णतः घोषित किया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा में एक निष्ठ भाव के साथ निर्गुण को उपासना की दृष्टि से अगम कहकर सगुण साकार में ही संलग्न रहने को श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार साध्य के स्वरूप के साथ साधना सम्बन्धी मार्ग तथा भक्त के लक्ष्य से सम्बन्धित अनेक प्रकार के विभेद सूर और तुलसी के काव्य साहित्य में उपलब्ध होते हैं। राम भक्ति शाखा में निरादिवस दास्य भाव से सेवा तथा कृष्ण भक्ति शाखा में मनके घोषित भुवांछित प्रत्येक भाव को कृष्ण चरणों में ही समर्पित करके उनके स्वरूप व लीला में निमग्न रहना, इस प्रकार के दोनों कवियों के साहित्य में एक पृथक साधना मार्ग का प्रतिपाद लक्षित होता है।

जहां तक लक्ष्य का प्रश्न है राम भक्ति शाखा में तुलसीकाव्य में अश्वर के चरणों भक्ति भाव का सदैव बना रहना ही चरम काम्य है एवं कृष्ण भक्ति शाखा में मुक्ति को हेय बताकर कृष्ण के अलौकिक लीला का रसपान ही लक्ष्य है दार्शनिक एवं अध्यात्मिक दोनों धरातलों पर अनेक विन्दुओं पर कवियों सूर और तुलसी की

विचार धाराओं में भाव साम्य है। उदाहरण स्वरूप दोनों की विचारों में एक मत है कि वह ईश्वर सर्वत्र है प्रत्येक में ईश्वर भाव का दर्शन करने वाला ही सच्चा साधक है। भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठतम है इष्ट के प्रति अनुराग ही उसकी सच्ची लगन का द्योतक है इस मार्ग में सुविधा यह है कि किसी भी भाव से ईश्वर की उपासना की जा सकती है। वास्तव में सच्चा भक्ति भाव वही है। जहाँ साधक अपने चेतन, अचेतन प्रत्येक प्रकार के भावों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है।

अन्ततः दोनों धाराओं का साहित्य भक्ति के उस चरम रूप का व्याख्यान करता है जहाँ साध्य साधक का भेद भी मिट जाता है भक्त अपने इष्ट देव से तदाकरता की प्रतिफल की अनुभूति करता हुआ चारों ओर व्याप्त जगत् में अपने निःसीम आह्लाद को अभिवर्णन करता है एवं जीन्मुक्त की स्थिति प्राप्त कर लेता है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आध्यात्मिकता से ओत प्रोत होते हुये भी माधुर्य रस को प्रश्रय देने के परिणाम स्वरूप सूर और तुलसी दानों के काव्य की भक्ति धाराओं का साहित्य शुद्ध सैद्धान्तिक कथनों के स्थान पर सरसता से आप्लावित है।

सूर और तुलसी ने दार्शनिक विचार तत्वों को निम्न रूप में स्वीकारा है:- जगत् की सृष्टि, स्थिति और नाश का एक मात्र कारण ईश्वर अथवा ब्रह्मा हैं यह सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान तथा सर्वव्यापी है। ईश्वर सूक्ष्म चैतन्य रूप है वह जगत् का सृष्टा होते हुये भी स्वयं समस्त जागतिक धर्मों से रहित हैं। जिस प्रकार एक मायावी पुरुष अपनी माया से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। किन्तु उनसे मोहित नहीं होता, उनके सर्वथा अप्रभावी रहता है। क्यों वह उनके मिथ्या से भलीभाँति परिचित है। उसी प्रकार ईश्वर भी स्वरचित संसार तथा सांसारिक धर्मों में सर्वथा असंस्पृष्ट रहता है। चैतन्य तत्त्व ईश्वर ही जीव रूप में अवस्थित है। उपाधि के कारण ईश्वर को जिन रूप में कल्पित अवस्थिति हैं। देह, इन्द्रिय,

मन, बुद्धि आदि अनेक उपाधियों के कारण जीव अथवा शरीर रूप में कल्पना कर ली जाती है। मूलतः और अन्ततः जीव ईश्वर रूप ही है। ईश्वर रूप होने के कारण जीव भी जन्म मरण से मुक्त है शरीर रूप बन्धन का कारण अविद्या है बन्धन का नाश होने पर ही मोक्ष सम्भव है। मोक्ष के लिये अविद्या का नाश आवश्यक है जिसका एक मात्र साधन ज्ञान है अविद्या के कारण ईश्वर और जीव का जो काल्पनिक वैलक्षण्य है वह विवेक बुद्धि अर्थात् ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् नष्ट हो जाता है। और जीव को अपने वास्तविक स्वभाव में लौट आता है यह सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्ति ही मोक्ष की अवस्था है।

इस प्रकार भक्ति साहित्य काव्य में सूर और तुलसी इस तथ्य को प्रकाशित करते हैं। कि यद्यपि ब्रह्म अपने चरम भाव में निर्गुण निर्लिप्त अपने आप में सम्पूर्ण है किन्तु वही ब्रह्म अपनी सगुण भाव से समस्त विश्व में मणि सूत्र वत प्रत्येक कण में अन्तर्व्याप्त है। दोनों के भाव अत्यन्त सहज हैं, प्रत्यक्ष हैं, किन्तु ईश्वर कृपा एवं सम्पूर्ण भावेन भक्ति के अभाव में समझने में अत्यन्त दुर्लभ हैं।

मध्य युगीन कवियों में दार्शनिक विचार धाराओं की दृष्टि से सूर और तुलसी के काव्य के तुलनात्मक अध्ययन में भक्ति की उभय धाराये अपने विलक्षण, तत्त्वों, स्वरूप, समानता, परमलक्ष्यों, एवं विश्व जनोपदेशों के कारण निश्चित रूप से अक्षुण्ण एवं सार्वभौम हैं। अतः इनका अध्ययन आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं वैचारिक प्रत्येक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं कल्याण प्रद है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट- ।

रामभक्ति शाखा से सम्बन्धित सम्प्रदाय

॥ क ॥ रामानन्द सम्प्रदाय

रामानन्द ॥ मृ० सं० १४६७ वि० ॥

रसिक सम्प्रदाय

अग्रदास ॥ १६३२ वि० ॥, मानदास

स्वसुखी शाखा

रामचरणदास, रसिक अलौ

॥ पति पत्नी भाव ॥

तत्सुखी शाखा

जीवाराम

॥ सखीभाव ॥

॥ ख ॥ श्री सम्प्रदाय

स्थापक - श्री रामानुजाचार्यजी

प्रचारक - श्री रामानुजाचार्यजी, तुलसीदासजी

दार्शनिकसिद्धान्त - विशिष्टा द्वैत

प्रमुख कवि - तुलसीदास,

भक्ति का भाव - दस्यु, सख्य ।

कृष्ण भक्ति शाखा से सम्बन्धित सम्प्रदाय

बल्लभ सम्प्रदाय

स्थापक - श्रीबल्लभाचार्य

प्रचारक - गोपीनाथ, विदठलनाथ

भक्ति का भाव - दास्य व सख्य भाव की भक्ति

प्रसिद्ध कवि - अष्टछाप के नाम से। प्रसिद्ध आठ कवि

कुम्भनदास, सूरदास, परमानन्ददास,

कृष्णदास, गोविन्द स्वामी,

छीतस्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास ।

दार्शनिकसिद्धान्त- सुद्धाद्वैतवाद

राधाबल्लभ सम्प्रदाय

स्थापक - आचार्य हितहरिवंश

भक्तिकाभाव- गुप्त रूप की भक्ति

प्रसिद्ध कवि - हितहरिवंश, बृन्दाबनदास,

ध्रुवदास, नागरीदास, हरिराम व्यास

हरिदासी सम्प्रदाय

प्रवर्तक - हरिदास

भक्ति का भाव- अनुरागात्मिका भक्ति

प्रसिद्ध कवि - विदठल, विपुल, विहारिनीदास,

भगवत रसिक, ललित किशोरी

परिशिष्ट - 2

रामभक्ति - साहित्य

- 1- कवितावली
 ॥ हिन्दी अनुवाद सहित ॥
गोस्वामी तुलसीदास
अनुवादक, इन्द्रदेवनारायण
गीताप्रेस, गोरखपुर
नवम् सस्करण, सं० 2008
- 2- केशव कौमुदी
 ॥ दूसरा भाग ,
 रामचन्द्रिका उत्तरार्ध ॥
टीकाकार, लाला भगवानदीन
प्रकाशक, रामनारायण लाल,
इलाहाबाद
- 3- केशव कौमुदी
 ॥ प्रथम भाग
 रामचन्द्रिका पूर्वार्ध ॥
टीकाकार, लाला भगवानदीन
प्रकाशक, रामनारायणलाल
इलाहाबाद ।
- 4- गीतावली
 ॥ हिन्दी अनुवाद सहित ॥
गोस्वामी तुलसीदास
अनुवाद कर्ता- / मुनिलाल
गीताप्रेस, गोरखपुर
- 5- तुलसी ग्रन्थावली
काशीनागरी प्रचारिणी सभा
- 6- दोहावली
गोस्वामी तुलसीदास
अनुवादक हनुमानप्रसाद पोद्दार
गीता प्रेस, गोरखपुर
- 7- रामचरित मानस
डा० माता प्रसाद गुप्त
हिन्दुस्तानी एकेडेमी
इलाहाबाद ।
- 8- विनय पत्रिका
गोस्वामी तुलसीदास
संपादक, श्री वियोगी हरि
- 9- विनय पत्रिका
गोस्वामी तुलसीदास
हनुमान प्रसाद पोद्दार
गीता प्रेस गोरख-पुर

कृष्ण - भक्ति साहित्य

1- सूरसागर	सम्पादक , श्री नंददुलारे बाजपेयी
॥पहला खंड॥	प्रकाशक, नागरीप्रचारिणी सभा,
काशी
2- सूरसागर	सम्पादक, श्री नंददुलारे बाजपेयी
॥दूसरा खंड॥	प्रकाशक, नागरीप्रचारिणी सभा,
काशी द्वितीय संस्करण,
3- सेरसागर सार	संकलन कर्ता, डा० धीरेन्द्रवर्मा
	साहित्य भवन लिमिटेड,
इलाहाबाद , द्वितीय संस्करण
4- सूरदास मदनमोहन	प्रभुदयाल मीतल
॥जीवनी और पदावली॥	कृगवाल प्रेस, मथुरा , प्रथम संस्करण
5- श्री कृष्ण गीतावली	गोस्वामी तुलसीदास
॥सरलभावार्थ सहित ॥	अनुवादक हनुमान प्रसाद पोद्दार
गीताप्रेस गोरखपुर
6- अष्टछाप और बल्लभ	डा० दीनदयाल गुप्त
सम्प्रदाय	
॥द्वितीय भाग ॥	
7- अष्टछाप और बल्लभ	डा० दीनदयाल गुप्त
सम्प्रदाय	
॥प्रथम भाग ॥	
8- राधाबल्लभ सम्प्रदायः	डा० विजयेन्द्र स्नातक
सिद्धान्त और साहित्य	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली

अन्य सहायक ग्रन्थ

1- काव्य में उदात्त तत्त्व	डा० नगेन्द्र
22 भारतीय तत्त्व चिन्तन	जगदीश चन्द्र जैन
3-मध्यकालीन धर्म साधना	डा० हजाररी प्रसाद द्विवेदी
4- रामकथा	डा० कामिल बुल्के
	हिन्दी परिषद प्रयाग, विश्वविद्यालय
5 - राम भक्ति साहित्य में	भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, भाधव
मधुर उपासना	बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना
6 - भक्ति सिद्धान्त	डा० आशा गुप्त
7- सूरदर्शन	डा० कृष्णलाल हंस
8- अद्वैत वेदान्त-सम्प्रदाय	डा० प्रसिता अग्रवाल
में ईश्वर	
9- तुलसी	डा० उदयभानुसिंह
	राधाकृष्ण मूल्यांकन माला
10- सूरदास	सम्पादक - हरबंसलाल शर्मा
	राधाकृष्ण मूल्यांकन माला
11- रामानन्द सम्प्रदाय तथा	डा० बदरीनारायण श्रीवास्तव
हिन्दी साहित्य पर	हिन्दी परिषद
उसका प्रभाव	प्रयाग विश्वविद्यालय
12- सूर साहित्य	डा० हजाररी प्रसाद द्विवेदी
	मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति
	इन्दौर
13- सूरदास	डा० ब्रजेश्वर शर्मा
	हिन्दी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय
14- हिन्दी साहित्यका	डा० रामकुमारवर्मा
आलोचनात्मक इतिहास	रामनारायण लाल , प्रयाग

- 15- हिन्दो साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल
नागरी प्रचारणी सभा, काशी।
- 16- हिन्दी साहित्य की
दार्शनिक पृष्ठभूमि विश्वम्भर नाथ उपाध्याय
साहित्य रत्न भंडार आगरा
- 17- हिन्दी साहित्य का
इतिहास डा० नगेन्द्र
- 18- तुलसी दर्शन नारायण दास बाजपेयी
- 19- मध्ययुगीन सगुण और
निर्गुण हिन्दो साहित्य का
तुलनात्मक अध्ययन डा० आशा गुप्त
- 20- गोस्वामी तुलसीदास रामचन्द्र शुक्ल
- 21- भारतीय दर्शन श्री सी.डी. शर्मा
- 22- तुलसी दर्शन डा० बलदेवप्रसाद मिश्र
- 23- हिन्दी साहित्य का
संक्षिप्त इतिहास रेन. सी. आर. टी.
- 24- साहित्य लहरी डा० विजयेन्द्र स्नातक
- 25- सूरदास डा० रामचन्द्र शुक्ल
- 26- सूरसाहित्य डा० हजारिप्रसाद द्विवेदी
- 27- राधा प्रलभ विजयेन्द्र स्नातक
सम्प्रदाय
सिद्धान्त
और साहित्य नेशनल पब्लिशिंग हाउस
दिल्ली प्रथम संस्करण